

عَلَامہ شاہ محمد اسماعیل شہیدؒ

کی بلند پایہ تصنیف

ایضاح الحق الصریح

کامستندارد و ترجمہ

بدعت کی حقیقت

اور

اُس کے احکام

مترجم: معراج محمد بآرق

مدنی کتب خانہ

آرام باغ - کراچی

بسم الله الرحمن الرحيم

بدعت کی حقیقت اور اس کے احکام

یعنی

ایضاح الحق الصریح

کا اردو ترجمہ

مترجم

معراج محمد باریق

اللہ پاک نے امیر المؤمنین سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے رفقاء سے ہندوستان میں جو آزادی اور تجدید دین کا کام لیا ہے وہ کسی تعارف کا محتاج نہیں تحریک آزادی ہو یا مسلمانوں کی فکری، معاشی، دینی، اعتقادی، بیداری کی تحریک غرض ہندوستان میں اٹھنے والی ہر تحریک کا سرچشمہ سید احمد شہید اور ان کی جماعت ہے سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے رفقاء میں سے ایک نام شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کا بھی جو ولی اللہ خاندان کے چشم و چراغ ہیں یہ وہ ہستی ہیں جس نے اپنی خاندانی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے ہندوستان کے اس دور میں جب ہر طرف بدعت و شرک کا عروج تھا تو حید و سنت کا علم بلند کیا اور لاکھوں لوگوں کی اصلاح کا فریضہ سرانجام دیا حضرت نے جہاں سیفی و لسانی جہاد کیا وہاں قلمی جہاد بھی بھرپور طریقے سے کیا اور مختلف موضوعات پر الاجواب اور شاندار کتابیں تصنیف کی ہیں۔

اس وقت جو کتاب آپ کے سامنے ہے یہ بدعت اس کی اقسام اور احکام کے بارے میں ہے کتاب کیا ہے سمجھئے بدعت اور اس کے احکام پر ایک انسائیکلو پیڈیا ہے گویا دریائے کوکڑے میں بند کر دیا ہے بدعت کے متعلق اس قدر جامع معلومات اردو زبان میں آج تک فقیر کی نظروں سے نہیں گزری۔ یہ کتاب جہاں عوام کیلئے مشعل راہ اور خواص کیلئے علوم کا ٹھکانہ ہے وہیں حضرت شہید رحمۃ اللہ علیہ کے جگر علمی کا منہ بولتا ثبوت بھی ہے الحمد للہ فقیر نے ایک عرصہ سے اس بات کا عزم کیا ہوا ہے کہ حضرت کی تمام کتابیں عوام کے سامنے لائی جائیں اسی سلسلے میں یہ کتاب شائع کی جا رہی ہے اصل کتاب فارسی زبان میں ہے جبکہ اس کا اردو ترجمہ معراج محمد باریق صاحب نے کیا ہے جو کہ قدیمی کتب خانہ کراچی نے شائع کیا۔

ساجد خان نقشبندی

خادم: ادارہ تعلیم القرآن والسنة

عَلَامہ شاہ محمد اسماعیل شہیدؒ

کی بلند پایہ تصنیف

ایضاح الحج المبرور

کامستند اردو ترجمہ

بدعت کی حقیقت

اور

اُس کے احکام

مترجم: معراج محمد بآرق

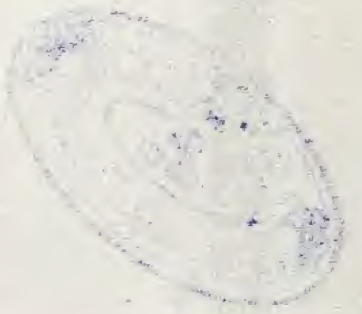
مدنی کتب خانہ آرام باغ - کراچی

فہرست مضامین

(جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں)

صفحہ	موضوع
۱۱	شاہ محمد اسماعیل شہید - از قلم علامہ سید محمد یوسف بنوریؒ
۱۹	مختصر سوانح حیات شاہ محمد اسماعیل شہید دہلویؒ
۲۷	تہبید: سبب تالیف
۲۹	فصل اول: بدعت کی حقیقت
۳۲	بدعت کی دو اقسام: بدعتِ اصلی، بدعتِ وضعی۔
۳۳	بحث اول: بدعتِ اصلیہ کے مفہوم کی تحقیق۔
۳۳	لفظ محدث کی تحقیق۔
۳۴	سنت حقیقیہ اور سنت حکمیہ۔
۳۶	کسی چیز کے عہد نبوی میں موجود یا رائج ہونے کا مطلب۔
۳۷	کسی چیز کے قرونِ ثلاثہ میں ہونے کا مطلب۔
۳۸	کسی قوم یا گروہ کی "سیرت" کا مفہوم۔
۳۹	"اشعائی" سے مراد۔
۴۰	"قوینی" کا مفہوم۔
۴۲	لفظ "امور" کی تحقیق۔
۴۳	"امردین" کے معنی۔

صفحہ	موضوع
۴۴	شارع کے احکام سے مراد سعی احکام ہیں -
۴۴	سعی احکام کی دو قسمیں :
۴۵	قسم اول : احکام تکلیفی -
۵۲	قسم دوم : احکام وصفی -
۵۲	بدعتِ اصلہ کے مفہوم کا خلاصہ -
۵۴	بحث دوم : بدعتِ وصفیہ کے مفہوم کی تحقیق -
۵۴	کلمہ ”مَا“ کے مفہوم کی تحقیق -
۵۶	انبیاء علیہم السلام کا کارِ منصبی -
۵۷	تشریح کے دو طریقے : لزوم و تکمیل -
۵۸	البواب تشریح کی تفصیل :
۵۸	(۱) کسی امر کا اجراء و نفاذ -
۵۹	(۲) اوقات کا تعین -
۵۹	(۳) مقامات کا تعین -
۶۰	(۴) تعداد کا تعین -
۶۱	(۵) اعضاء و جوارح کے افعال کا تعین -
۶۱	(۶) مخصوص ہیئت کا تعین -
۶۲	(۷) ابتدائی مقدمات کا تعین -
۶۳	(۸) عبادات و معاملات کے آخری عمل کا تعین -
۶۳	(۹) مصارف اور مقاماتِ افعال کا تعین -
۶۳	(۱۰) مقداروں کا تعین -

صفحہ	موضوع
۶۴	(۱۱) مخصوص مواقع کیلئے مخصوص الفاظ کا تعین -
۶۵	(۱۲) اذکار و ادعیہ کے طرز کا تعین -
۶۵	(۱۳) اقسامِ اموال کا تعین -
۶۵	(۱۴) لباس اور اس کے رنگوں کا تعین -
۶۶	(۱۵) علانیہ اور مخفی ادا کئے جانے والے امور کا تعین -
۶۶	(۱۶) اجتماعی طور پر اور انفرادی طور پر ادا کئے جانے والے اعمال و افعال کا تعین -
۶۶	(۱۷) نذریہ قضا، اور تلا فی نقصان کے طریقوں کا تعین -
۶۶	(۱۸) عبادات، معاملات اور جنایات کے نتائج و ثمرات کا تعین -
۶۸	دینی امور میں مراتب کا لحاظ -
۷۱	تشریح کے دو پہلوؤں :
۷۱	(۱) باب تحدیدات -
۷۱	(۲) باب حفظ مراتب امورِ ملت -
۷۲	کلمہ ”مَا“ موصولہ کی تحقیق کا خلاصہ -
۷۲	بدعتِ وصفیہ کے مفہوم کا خلاصہ -
۷۳	بدعتِ حقیقیہ -
۷۳	بدعتِ حکمیہ یا بدعتِ علمیہ -
۷۷	فائدہ اول : اُن امور کا بیان جو بدعتِ حقیقیہ میں داخل ہیں -

صفحہ	موضوع
۷۷	پہلا مسئلہ: فلسفیانہ مباحث کی نوعیت -
۷۸	دوسرا مسئلہ: تصوف کے مقامات و احوال کی حیثیت -
۷۹	تیسرا مسئلہ: تصوف کے اُرداد و وظائف و اشغال کی حیثیت -
	چوتھا مسئلہ: صوفیانہ مجالس و تقاریب کے لئے تعداد و اوقات
۸۰	وغیرہ کے تعین کی نوعیت -
	پانچواں مسئلہ: متاخرین فقہاء و صوفیہ کے استحضانات و
۸۱	ایجادات کی نوعیت -
۸۲	فائدہ دوم: اُن امور کا بیان جو بدعتِ حکمیہ میں داخل ہیں -
۸۳	پہلا مسئلہ: علومِ آلِیہ در صرف و نحو و منطق وغیرہ کی حیثیت -
۸۳	دوسرا مسئلہ: لباس کے نئے فیشن، اور مجلسی آداب
	کی حیثیت -
۸۹	تیسرا مسئلہ: بعض مباح شرعی کاموں کو اپنے اوپر لازم
۹۱	کر لینے کی نوعیت -
	احکام شرعیہ کی ظاہری صورتوں کی پابندی
۹۲	کیوں ضروری ہے -
۹۳	مختلف رسوم و رواج کی حیثیت -
۹۳	رسم کے معنی -
	چوتھا مسئلہ: انبیائے کرامؑ کا اتباع ان کے مخصوص
۹۶	اعمال میں کرنا -
	پانچواں مسئلہ: صحابہؓ، تابعینؒ اور تبع تابعینؒ کی پیروی

صفحہ	موضوع
۹۸	ان کے شاذ اعمال میں کرنا -
۱۰۰	چھٹا مسئلہ: بدعتی یا مبتدع کس کو کہیں گے؟
	فائدہ سوم: وہ امور جو ظاہر نظر میں بدعت سے مشابہ ہیں لیکن
۱۰۲	درحقیقت وہ بدعت میں داخل نہیں ہیں
	پہلا مسئلہ: خلفائے راشدینؓ اور دیگر اسلاف کی اولیات
۱۰۲	کی حیثیت -
۱۰۵	دوسرا مسئلہ: ائمہ مجتہدین کے استنباطات کی نوعیت -
	ائمہ مجتہدین کے استنباطات کے سنت
۱۰۵	حکمیہ میں داخل ہونے کی شرائط -
	تیسرا مسئلہ: امتِ مسلمہ کے اجماعی مسئلے مطلق سنت
۱۲۹	کی قسم سے ہیں -
	چوتھا مسئلہ: علومِ آلِیہ، اشغالِ صوفیہ اور ایجاداتِ جدیدہ
۱۳۷	کی حیثیت -
۱۴۷	پانچواں مسئلہ: دیوی علوم میں مشغول ہونے کا مسئلہ -
۱۵۶	فصل ثانی: بدعت کا حکم
۱۵۶	پہلا مقدمہ: بدعت اور سنت کے مفہوم کا خلاصہ -

صفحہ	موضوع
	دوسرا مقدمہ: شرعی احکام کی باریکیاں اور درجات معلوم کرنا مجتہدین کا منصب ہے، عوام کے لئے صرف اجمالی حکم کافی ہے، اسی طرح بدعت کے درجات حسن و قبح معلوم کرنا بھی عوام کا کام نہیں ہے۔
۱۶۴	تیسرا مقدمہ: جس طرح فتوے اور وعظ میں مستثنیٰ صورتوں کا ذکر بے محل ہے، اسی طرح بدعت کی بحث میں استثنائی صورتوں کا ذکر نامناسب ہے۔
۱۴۰	بدعت کے حسن یا قبیح ہونے کے سلسلہ میں تین احتمالات۔
۱۸۰	جب کوئی بدعت عام رواج پا جائے تو اس کی باریکیوں میں پڑے بغیر اس کے خلاف جہاد کرنا چاہئے۔
۱۸۲	مبحث اول: مذہب حق کے دلائل کا بیان۔
۱۸۴	ان آیات و احادیث کا بیان جو مذہب حق پر دلالت کرتی ہیں۔
۱۸۵	ان آیات و نصوص کا بیان جو مطلق بدعت حقیقی کی قباحت اور برائی پر دلالت کرتی ہیں۔
۱۸۵	بدعت حقیقی کو ایجاد کرنا اور ذریعہ قرب الہی سمجھنا۔
۱۸۵	اس عقیدہ کے پیدا ہونے کے اسباب۔
۱۸۶	(۱) زبانی ادعاء سبب زوری اور ہوائے نفس۔
۱۹۳	(۲) عقلی اندازہ اور ظن و تخمین۔

صفحہ	موضوع
۲۰۲	(۳) ناقص قیاس۔
۲۰۳	(۴) امور دین میں افراط۔
۲۰۵	غلو، تعمق، تشدد، تکلف و سواس، اور ظلم و سفاہیت کی تشریح۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شاہ محمد اسماعیل شہیدؒ

از قلم علامہ محمد یوسف بنوریؒ
مترجم: معراج محمد بارتق

جب کسی شخص کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ صحابی ہے یا یہ کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھائی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کی چند خصوصیات و فضائل پر زور دینا چاہتے ہیں، مثلاً اس کی قوت ایمانی، شدت یقین، کمال اخلاص، علم کی گہرائی، حسن عمل، جہاد فی سبیل اللہ، اس کا آخرت کو ترجیح دینا، دنیا سے زہد، گویا اس کو صحابی کا لقب دے کر ہم نے اس کے ان تمام کمال و جمال اور تمام فضائل و محاسن کا اثبات کر دیا۔ اس طرح یہ ایک لفظ یا لقب اس شخص کے فضل و کمال کو ظاہر کرنے کے لیے نہایت بلیغ و جامع لفظ ہے۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ (جو ایسے جلیل القدر صحابی ہیں جن

کے بارے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ "وہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں علم و فقہ سے بھرا ہوا تھیلا ہیں" فرماتے تھے کہ یہ سب اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو اس امت میں سب سے افضل ہیں، سب سے نیک دل ہیں، اور علم میں سب سے گہرے ہیں اور سب سے کم تکلف اور بناوٹ کرتے ہیں۔ آخر میں آپؐ نے فرمایا کہ "تو اے لوگو! ان کے فضل و کمال کا اعتراف کرو۔ اس کے علاوہ حضرت عبداللہ بن مبارکؓ کا قول یاد کیجیے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ "کون افضل ہیں حضرت معاویہؓ یا حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ؟" تو آپؐ نے فرمایا "خدا کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے ہوئے جو کچھ دو غبار حضرت معاویہؓ کے گھوڑے کی ناک میں داخل ہوا وہ بھی حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ سے ہزار درجہ افضل ہے" اور یہ حضرت ابن مبارکؓ (کوئی معمولی آدمی نہیں) یہ فقیہ، محدث، مجاہد صوفی عارف باللہ اور علم و فتویٰ میں ثقہ تھے۔ وہ دینی امور میں غیر سنجیدہ یا غیر ذمہ دارانہ باتیں کرنے یا بغیر علم و یقین کے فتویٰ دینے سے احتراز کرتے تھے دراصل ان کے مذکورہ بالا قول کی وضاحت کے لئے ایک طویل مضمون کی ضرورت ہے جس کا یہ موقع محل نہیں ہے۔

درحقیقت اس تمہید سے آپ پر یہ واضح ہو جائے گا کہ ہم جس شخص کے بارے میں یہ کہیں کہ "وہ اپنے ایمان، اخلاص، حسنِ عمل، جہاد فی سبیل اللہ، ایثارِ آخرت، اور مصائب پر صبر کرنے اور اتباعِ سنت جیسے کمالات میں صحابہؓ کے مشابہ ہے" تو یہ جملہ اس کے مآثر و مفاخر کے اظہار اور اثبات کے لئے لہ تطہیر الجنان لابن حجر العسقلانی۔

الی ودانی ہے۔

تو ہم یہ کہتے ہیں کہ شاہ اسمعیل شہیدؒ اسی محمد وہ اور اسی جماعت میں سے تھے جنہوں نے کمال صحابہؓ کے مشابہ تھے۔ یہ لوگ نفوسِ قدسیہ اور نیک ارواح کے حامل تھے اور پاک صاف دل کے مالک تھے۔ وہ گویا فرشتے تھے جو انسانوں کی شکل میں ظاہر ہوئے یا (یوں کہتے کہ) وہ خیر البشر و سر الوجود و سر در کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے فیض سے فرشتے بن گئے تھے، حتیٰ کہ ملائکہ نے ان پر رشک اور تعجب کیا اور ان کے لئے ثناؤدِ عاکی۔ اور اس طرح اس قول الہی کا راز ظاہر ہوا جو خداوند تعالیٰ نے آفرینشِ آدم کے وقت ملائکہ سے مخاطب ہو کر فرمایا تھا کہ اِنِّیْ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ (میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے)۔

سرزمین ہند میں پیدا ہونے والے لوگوں میں سے یہ صرف شاہ اسمعیل شہیدؒ تھے جو ان اخیار و اصفیاء سے سب سے زیادہ مشابہت رکھتے تھے۔ سرزمین ہند کو حق ہے کہ وہ تمام دنیا کے سامنے اس بات پر فخر کرے کہ اس دورِ قحط الرجال میں ایسا با کمال انسان اس کے ہاں وجود میں آیا۔

شاہ صاحبؒ کو بڑی روشن طبیعت اور نفسِ ذکیہ عطا ہوا تھا۔ آپ کا دل اتباعِ سنتِ نبویہ کے جذبہ سے سرشار تھا، اور بدعات سے سخت متنفر تھا۔ اس کے علاوہ آپ کو اپنے خاندان کے بعض اہل علم بزرگوں کی صحبت میسر ہوئی تھی۔ یہ وہ گھرانہ تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے اس زمانہ کی دینی اصلاح کے لئے چنا تھا۔ قرآن و سنت کے علوم کا احیاء، دینی شعائر کی حفاظت، علومِ نبویہ کی اشاعت، اور سنتِ نبوی کی ترویج اس خاندان کا مشغلہ تھا۔ علم و عمل، ذوق و وجدان، اور

معرفت و ایقان ہر طرح سے انہوں نے دینی علوم کی خدمت کی۔ انہی بزرگوں کی صحبت اور اپنی خصوصیات کی وجہ سے مشیت الہی نے اپنی توفیق ربانی سے ان کو نمایاں کیا اور اس قابل کیا کہ وہ سنن نبویہ کے احیاء کے لئے اور بدعاتِ سیئہ کے خاتمہ کے لئے مسلسل جدوجہد کریں اور اس نیک مقصد کے حصول کے لئے اپنی تمام صلاحیتوں سے کام لیں؛ اپنی زبان سے جو شمشیر بُراں کی طرح کام کرتی تھی، اور اپنے قوی دل سے جو ایک مضبوط چٹان کی طرح اُٹل تھا، اور اپنی قوتِ تخیل کے ذریعہ جو ایک کوندتی ہوئی بجلی کی طرح تیز تھی، اور اپنے عزمِ راسخ سے جو آہن کی طرح پختہ تھا، اور اپنے عملِ پیہم سے جو سیلِ رواں کی طرح جاری تھا۔

جب آپ کسی موضوع پر قلم اٹھاتے ہیں تو آپ کی علمیت کے جوہر کھلتے ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ غیب کے پردوں سے اجتہاد کے شے اُبل پڑے ہیں جو آپ کے باغِ علم کی آبیاری کر رہے ہیں۔ اس سلسلہ میں آپ کی چند تصانیف کی مثال دینا کافی ہے۔

آپ کی کتاب "تقویۃ الایمان" پر نظر ڈالئے جو توحید کی شرح اور شرک کے رد میں ہے۔ اور "منصبِ امامت" دیکھئے جو حکومتِ الہیہ علیٰ منہاج النبوة کے موضوع پر ہے۔ اُس میں اس حکومت کے اصول و مبادی کی کیسی اچھی وضاحت کی ہے اور اس کے مناسب کو کس عمدہ طریق پر بیان کیا ہے۔ اور یہ واضح کیا ہے کہ اسلامی شرعی حکومت جمہوریت اور ارسٹوکریسی (ARISTOCRACY) کی خوبیوں کی جامع ہے اور یہ کہ دولتِ اسلامیہ جدید مغربی طرز کی خالص جمہوریت

میں نہیں ہے۔ اور نہ خالصتاً ڈکٹیٹری (آمریت) ہے جس میں حاکم کا استبداد پایا جاتا ہے جیسا کہ آجکل مروج ہے۔ بلکہ وہ ایک شرعی شوریٰ حکومت ہے جس کا اس آمریت کی خامیوں اور خرابیوں سے پاک ہے، اور اسی طرح آجکل کی جمہوریتوں کے نقائص اور گندگیوں و آلودگیوں سے بھی مُبرا ہے، یہ کتاب واقعی اپنے موضوع پر ایک منفرد کتاب ہے جس میں آپ کے اجتہادی افکار پوری آب و تاب سے ظاہر ہوتے ہیں۔ اپنے طرزِ بیان میں بھی منفرد ہے اور عمدہ ترتیب و عمدہ اسلوب میں بھی ممتاز ہے۔ یہ کتاب ایسی بصیرت افروز ہے کہ پڑھنے والے کے دل میں طمانت اور حکومتِ اسلامیہ کے لئے مضبوط امیدیں بندھ جاتی ہیں، اور اس کے فوائد روشن ہو جاتے ہیں۔

اس بات کا گمان بھی نہیں تھا کہ آپ کو (اپنی مصروفِ زندگی میں) علومِ صوفیہ میں سے علومِ الحقائق پر قلم اٹھانے کی فرصت ملے گی۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی کتاب "صراطِ مستقیم" میں اس فن کے دقیق مسائل مذکور ہیں جو آپ نے اپنے شیخ اور مرشد (شیخ سید احمد بریلوی شہیدؒ) سے مسائلِ تصوف اور اسرارِ حدیث کے سلسلہ میں حاصل کئے تھے۔ اس میں ایسے ایسے نکات موجود ہیں جن سے دوسری کتابیں عاری ہیں۔ اور پھر اس کے بعد آپ کی کتاب "عبقات" آتی ہے جس میں سے علمِ الحقائق جیسے گہرے اور غامض علم کی خوشبوئیں پھوٹ رہی ہیں اور معارفِ الہیہ کی مہک اُٹھ رہی ہے۔

اسی طرح آپ کی ایک کتاب "ایضاح الحق الصریح فی احکام المیت والضریح" ہے جس میں اس زمانہ کی بدعتوں کا رد کیا گیا ہے۔ اس

موضوع پر یہ کتاب لاثانی اور بے نظیر ہے بلکہ بعض مقامات پر یہ امام شاطبیؒ کی "الاعتصام" سے بھی فائق نظر آتی ہے۔

ایسا نظر آتا ہے کہ شاہ اسماعیل شہیدؒ نے اس قسم کے نیک کاموں اور اعلیٰ مقاصد کے لئے اپنے آپ کو وقف کر دیا تھا۔ آپ جب منبر پر تقریر کے لئے کھڑے ہوتے تو دوران تقریر طوفانِ باد و باران نظر آتے اور اپنے بلیغ و عظموں کے ذریعہ پتھر جیسے سخت دلوں کو موم کر دیتے اور جب کفار کے ساتھ جہاد کرنے کے لئے میدانِ جنگ میں اترتے تو دھاڑتے ہوئے شیر نظر آتے اور ایسا معلوم ہوتا جیسے آپ نے ساری زندگی عسکری تربیت حاصل کرنے میں گزاری ہو۔ اور جب حقائقِ الہیہ، معارفِ ربانیہ اور دقائقِ حکمت بیان کرنا شروع کرتے تو قلم آپ کا غلام نظر آتا۔

حقیقت یہ ہے کہ اس اخیر زمانہ میں سرزمینِ ہند پر کوئی ایسا باکمال شخص ظاہر نہیں ہوا۔ خداوند تعالیٰ نے آپ کی جامع شخصیت میں یہ تمام مختلف خصوصیات اور گونا گوں صفات جمع کر دی تھیں، اور اس طرح آپ نے ہر لحاظ سے صحابہ کرامؓ کی زندگی کا نمونہ پیش کر دیا تھا، خواہ وہ قوتِ ایمانی کی صفت ہو یا اتباعِ سنت میں شدت کا مسئلہ، زہد فی الدنیا ہو یا خب جہاد فی سبیل اللہ، یا ہر معاملہ میں قربانی و ایثار کا جذبہ۔ حق کی خاطر فنا ہونے کا معاملہ ہو یا فنا فی رضا الحق کا مسئلہ۔

درحقیقت آپ علم و عمل کے بہترین صاف شفاف چشموں کے میراب ہوئے تھے۔ پس آپ اپنے جدِ امجد حضرت شاہ ولی اللہ دہلویؒ کے مثل تھے

الشاہ عبدالعزیز دہلویؒ کے بھی۔ اور اپنے بھائیوں، چچاؤں اور دیگر بزرگوں کی تربیت کا آپ پر اثر تھا۔ اس کے علاوہ عارف باللہ و مجاہد کبیر شیخ سید احمد بریلوی شہیدؒ سے بھی آپ نے تربیت پائی تھی جو آپ کے امام اور مرشد تھے۔ آپ کا دل اخلاصِ عظیم کے نور سے منور تھا۔ اور پھر آپ نے بہت مجاہد اور ریاضتیں کر کے اپنے نفس کو مرناس کیا تھا لہذا یہ (کلمات پیدا ہونا) کوئی ایسی تعجب کی بات نہیں۔

اس کے بڑھ کر یہ کہ مشیتِ الہی یہ تھی کہ آپ عالمِ عارف اور مجاہد فی اللہ ہوں، اتباعِ سنت کے دلدادہ ہوں، حق کے معاملہ میں جری و شجاع ہوں اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کریں۔

اپنے اپنی تمام زندگی و عظمت و تدکیر، ردِّ بدعات اور دینی اصلاح میں گزاری اور قوم کا شیرازہ بکھرنے نہیں دیا بلکہ ان کو صحیح راہ پر متفق و متحد رکھا۔ پھر کفار سے جہاد کیا، یہاں تک کہ ہزاروں کے پہاڑوں میں بالاکوٹ کے مقام پر ۱۲۴۶ھ میں جامِ شہادت نوش فرمایا۔ رَحِمَهُ اللہُ رَحْمَةً الْاَبْرَارِ وَالْمُجَاهِدِیْنَ۔

محمد یوسف بن السید محمد زکریا البنوری المحسنی
مدیر المدرستہ العربیۃ الاسلامیۃ فی کراچی پاکستان
سوموار ۱۷ صفر الخیر ۱۳۸۱ھ

مختصر سوانح حیات

شاہ محمد اسماعیل شہید دہلویؒ

ولادت

شاہ محمد اسماعیل شہیدؒ ۱۲ ربیع الثانی ۱۱۹۳ھ بمطابق ۲۹ اپریل ۱۷۷۹ء
راہی ننھیال پھلت، ضلع مظفرنگر میں پیدا ہوئے۔ یہ اکبر شاہ ثانی کا عہد
شاہ آپ کے والد ماجد کا نام شاہ عبدالغنیؒ تھا جو شاہ ولی اللہؒ کے سب
چھوٹے صاحبزادہ تھے۔ اور والدہ مکرمہ کا نام فاطمہ تھا جو مولوی علاؤ الدین
پسلی کی صاحبزادی تھیں۔

تعلیم و تربیت

آٹھ سال کی عمر میں آپ نے قرآن مجید حفظ کر لیا۔ اس کے بعد
دو تین برس میں صرف دہخو کی کتب متداولہ اپنے والد محترم سے پڑھ لیں۔ اس
کے بعد کچھ معقول کی کتابیں بھی اپنے والد سے پڑھیں۔ ۱۶ رجب المرجب ۱۲۰۳ھ
کو آپ کے والد ماجد شاہ عبدالغنیؒ کا انتقال ہو گیا۔ اس وقت آپ کی
مر دس سال کی تھی۔ اس وقت سے آپ کے چچا شاہ عبدالقادرؒ نے آپ
کو اپنے دامن تربیت میں لے لیا۔ ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد زیادہ تر
کتب میں شاہ عبدالقادرؒ سے پڑھیں۔ آپ نے اپنے دوسرے چچا

شاہ رفیع الدینؒ سے بھی پڑھا، اور حدیث شریف کی سند شاہ عبدالعزیزؒ سے حاصل کی۔ اس طرح سولہ برس کی عمر میں آپ فارغ التحصیل ہو گئے۔

سپاہیانہ فنون اور ورزشیں

اپنے قوائے ذہنیہ کو جلا دینے کے ساتھ ساتھ آپ قوائے جسمانیہ کی تربیت کی طرف بھی متوجہ ہوئے۔ آپ نے سپہ گری کے فنون، گھوڑے کی سواری، تیراکی، بٹو، کشتی، نشانہ بازی وغیرہ میں کمال حاصل کیا۔ باوجود دبلے پتلے ہونے اور متوسط قد ہونے کے اکیس سال کی عمر میں تمام جنگی فنون میں مہارت حاصل کر لی۔ موسم سرما میں اکہرے کپڑے پہن کر ٹہلتے، سخت دھڑو میں تپتی ہوئی زمین پر آہستہ آہستہ برہنہ پا چلتے، کم کھانے اور کم سونے کی بھی مشق تھی۔ نیند پر اس قدر قابو پالیا تھا کہ جب چاہیں سو رہیں اور جب چاہیں جاگ اٹھیں۔

نکاح

شاہ عبدالقادرؒ نے اپنی نواسی ام کلثوم کا نکاح آپ سے کر دیا تھا جو شاہ رفیع الدینؒ کے فرزند عبدالرحمنؒ کی صاحبزادی تھیں۔

اصلاحی کارنامے

معلوم ہوتا ہے خاندان کے بزرگوں کو آپ کا پہلوانی اور ورزشی مشغلوں میں زیادہ مصروف رہنا پسند نہ آیا۔ وہ آپ کو دنگل سے نکال کر درس و وعظ کی مجلس میں کھینچ لائے۔ یہاں آپ کی پہچان طبعیت نے خود مجلس وعظ کا طور بدل دیا۔ پہلا ہی عام وعظ جمعۃ الوداع کے دن دہلی کی بھری جامع

مسجد میں شرکانہ عقائد و بدعات کے خلاف اس شدت سے کیا کہ عوام کی آنکھیں کھل گئیں، خواص کے کان کھڑے ہو گئے۔

شیخ سدو کے بکرے، احمد کبیر کی گائیں، غیر اللہ کی نذر نیار، مسلمانوں میں مذہبی پابندی سے ادا کی جاتی تھیں۔ بڑے پیر صاحب کی دستگیری اور حضرت علیؑ کی مشکل کشائی گویا ایمان کا جہز و بن گئی تھیں۔ شاہ صاحب نے آیات قرآنی سے ان اعمال و عقائد کی تہدید کی۔ اُس وقت کے مسلمان جن برائیوں میں مبتلا تھے مثلاً سیتلا (چپک) کی پرستش، تعزیر داری، قبر پرستی اور دیگر رسوم و بدعات، ان کو دفع کرنے کے لئے آپ نے باقاعدہ وعظ گوئی کا سلسلہ شروع کر دیا۔

مسجدوں میں، عرسوں میں، مجلسوں میں جہاں مسلمان جمع ہوتے اور آپ کو موقع ملتا تقریریں کرتے، کجروی سے روکتے، توحید و تقویٰ کے سیدھے راستہ کی طرف پکار پکار کر بلاتے۔ تقریر بجا ئے خود ایسی دلپذیر و پست تاثیر ہوتی کہ مخالف تک لوہا مان گئے۔ بعض اوقات محل سماع میں لوگ قوالی چھوڑ کر ان کی تقریر سننے کے لئے دوڑ پڑتے تھے۔ ہزار ہا عوام الناس کے ساتھ بڑے بڑے علماء بھی شرکت کرتے تھے۔ آپ کی تقریر کی آتش بادی اور مخلصانہ وعظ و تلقین کی شعلہ بیانی نے بہت سی بد رسموں اور بدعتوں کے قلعے توڑے، صد ہا مسلمانوں سے طاعت الہی اور ترک معاصی کا اقرار کرایا اور بُہی بُہی رسموں کو چھڑوایا۔

اس زمانہ میں ایک بڑا فساد جھوٹے درویشوں اور جعلی صوفیوں

نے چمایا تھا، جو اس دورِ نکت و فلاکت میں باطنی قوت کے عجیب عجیب کرشمے دکھاتے تھے، خوارق و کرامات کے قصے سناتے اور مخلوق خدا کی ضعیف الاعتقادی سے فائدہ اٹھا کر ان کو خوب لوٹتے تھے۔ شاہ صاحبؒ نے ان بٹ ماروں کی اچھی خبر لی۔ ان کی کرامات و مکاشفات کا بھانڈا پھوٹا اور کئی مکاروں کو شہر سے بھگا دیا۔

مخالفین کی سازشیں

ان اصلاحی کوششوں میں کامیابی کو دیکھ کر مخالفین اور حاسدین سرگرم عمل ہو گئے۔ حاسدوں نے آپ کو پریشان کرنے کے لئے آپ کے خلاف غلط اور مکروہ پروپیگنڈہ شروع کر دیا۔ اس وقت کے مغل بادشاہ اکبر شاہ ثانی سے آپ کی شکایت کی گئی کہ آپ نبیوں کی توہین کرتے ہیں، اولیاء اللہ کو نہیں مانتے، کرامتوں کے منکر ہیں، اماموں کے دشمن ہیں وغیرہ وغیرہ۔ بادشاہ نے آپ کو طلب کیا۔ آپ نے اس کے سامنے بطور وعظ اپنے صحیح اعتقادات کا اظہار کیا۔ اس کے استفسار کا تلی بخش جواب دے کر اُسے مطمئن کر دیا۔ چنانچہ بادشاہ نے بصد تکمیل آپ کو رخصت کیا۔ اس زمانہ میں اصل اقتدار ایسٹ انڈیا کمپنی کے ہاتھ میں تھا۔ لہذا اس کے بعد حاسدوں نے ریزنڈنٹ ایسٹ انڈیا کمپنی کے ہاں کئی سو دستخطوں سے ایک درخواست پیش کی کہ مولانا کے وعظ بند کر ائے جائیں ورنہ فتنہ و فساد کا اندیشہ ہے۔ چنانچہ ریزنڈنٹ ایسٹ انڈیا کمپنی نے آپ کے وعظ کرنے پر پابندی عائد کر دی گئی۔ چالیس دن تک آپ کا وعظ بند رہا۔ البتہ

اس عرصہ میں تعلیم و تعلم کا سلسلہ برابر جاری رکھا۔ آخر شاہ صاحب نے جواب میں انہی دلائل کی عرضی ریزنڈنٹ کو بھیجی۔ پھر خود جا کر ملے۔ اس کو اپنے وعظ کی نوعیت اور عقائد کی صفائی بیان کی تو اس نے سابقہ حکم منسوخ کر کے دوسرا حکم کو تو ال کے نام بھیجا جس کی رو سے آپ کو وعظ کی اجازت حاصل ہو گئی۔ یہ غالباً ۱۲۲۵ھ (۱۸۱۰ء) کے واقعات ہیں۔

سید احمد شہیدؒ کی بیعت

کچھ عرصہ بعد ۱۲۳۲ھ میں سید احمد بدایونیؒ نواب امیر خاں والی ٹونک کی رفاقت و ملازمت ترک کر کے راجپوتانہ سے دہلی پہنچے اور اکبر آبادی مسجد میں قیام کیا۔ یہ بہت متقی اور پرہیزگار بندہ تھے۔ دہلی آتے ہی لوگوں نے ان کے حلقہ بیعت میں شامل ہونا شروع کر دیا۔ پہلے مولانا محمد یوسف پھلتی، پھر شاہ عبدالعزیزؒ کے داماد مولانا عبدالحی بڑھانویؒ اور پھر شاہ عبدالعزیزؒ کے ایمار پر شاہ محمد اسماعیلؒ نے ان سے بیعت کی۔ وعظ و تلقین کا سلسلہ جاری رہا، بلکہ شب و روز پہلے سے کہیں زیادہ لوگوں کی دعوت و ارشاد میں بسر ہونے لگے۔ سہ شنبہ اور جمعہ کو بالائزمام جامع مسجد میں وعظ فرماتے۔ نماز جمعہ کے لئے لوگ اس کثرت سے آنے لگے جیسے عیدین کی نمازوں میں آتے تھے۔ درحقیقت سید احمد صاحبؒ کی تبلیغ و دعوت کی زبان و قلم گویا شاہ محمد اسماعیلؒ تھے، اور آپ نے اپنی تمام توانائیاں اپنے پیر و مرشد کے مشن کی تکمیل کے لئے وقف کر دی تھیں۔

سفر حج

اس زمانہ میں بحیرہ عرب اور دیگر سمندری راستوں پر فرنگیوں خاص کر پرتگیزیوں کا غلبہ تھا جس سے سمندری سفر خطرناک ہو گیا تھا۔ دوسری طرف سرزمین عرب میں بدوؤں نے لوٹ مار اور حاجیوں کے قافلوں پر ڈاکہ زنی کا بازار گرم کر رکھا تھا جس سے حاجیوں کی جان و مال کو خطرہ لاحق رہتا تھا۔ انہی وجوہ سے اس زمانہ میں ہندوستان کے بعض علماء نے قرآنی آیت لَا تَلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ (اپنے آپ کو خود تباہی میں نہ ڈالو) سے استدلال کر کے حج کے خلاف فتویٰ دیدیا تھا کہ یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کے مترادف ہے۔ سید احمد صاحب اور شاہ محمد اسماعیلؒ نے اس مفسدہ کا سدباب کرنے کے لئے اور دیگر مصالح کے پیش نظر شوال ۱۲۳۶ھ (جولائی ۱۸۲۱ء) میں حج بیت اللہ کا ارادہ فرمایا۔ اور اس مقصد کے لئے تقریباً آٹھ سو مسلمانوں پر مشتمل ایک قافلہ ترتیب دیا جن میں ایک چوتھائی کے قریب خواتین تھیں۔ یہ قافلہ راتے بمبلی سے کشتیوں پر دریائے گنگا کے راستہ کلکتہ روانہ ہوا۔ تمام راستے اصلاح و تبلیغ کا کام جاری رہا۔ جگہ جگہ لوگوں نے والہانہ استقبال کیا اور خوب میزبانی کی۔ ہزار ہا لوگ بدعات اور شرکیہ اعمال و عقائد چھوڑ کر تائب ہوئے اور حلقہ ارادت میں داخل ہوئے۔ کلکتہ میں تقریباً تین ماہ قیام رہا۔ وہاں بھی یہی مصروفیات تھیں۔ پھر وہاں سے گیارہ جہانہ کراتے پہلے کہ حجاز روانہ ہوئے۔ ہر جہانہ پر ایک امیر مقرر تھا۔ ایک جہانہ کے امیر خود شاہ محمد اسماعیلؒ تھے۔ شعبان کے آخر میں مکہ معظمہ کی حاضری

کا شرف حاصل ہوا، پھر مدینہ منورہ گئے اور دوسرے سال ۱۲۳۸ھ میں وطن کی طرف مراجعت کی اور شعبان ۱۲۳۹ھ (مطابق اپریل ۱۸۲۴ء) میں ہندوستان واپس پہنچے۔ اس پورے سفر میں کچھ کم تین سال کی مدت صرف ہوئی۔

ہجرت برائے جہاد

کئی سال سے پنجاب کے مسلمانوں پر سکھوں کے مظالم کی دانتیں سننے میں آرہی تھیں۔ وہاں رنجیت سنگھ کا راج تھا۔ وہاں سکھوں نے مسلمانوں پر ناقابل برداشت مصائب ڈھا رکھے تھے۔ احکام اسلام کی کھلم کھلا توہین کی جاتی تھی۔ بہت سی مساجد سکھوں کے قبضہ میں تھیں جن میں گھوڑے بندھتے تھے یا دفتر قائم کر رکھے تھے۔ مسلمان عورتوں کی عزت و آبرو بھی محفوظ نہیں تھی۔ چنانچہ آپ نے دو برس تک خود پنجاب کا دورہ کیا۔ اس عرصہ میں وہاں کی زبان سیکھی اور تمام حالات بحشم خود ملاحظہ فرما کر دہلی واپس آئے۔ اور سید احمد صاحبؒ کے ساتھ اس ظلم کو ختم کرنے اور خدا کے دین کو سر بلند کرنے کے لئے ۱۲ جمادی الآخر ۱۲۴۱ھ (۱۷ جنوری ۱۸۲۶ء) کو آپ نے بنیت جہاد پنجاب کا سفر اختیار کیا تاکہ وہاں سے گزر کر وہ کسی آزاد علاقہ میں اپنا مرکز بنائیں اور وہاں سے سکھوں کے خلاف جہاد کر سکیں۔

جہاد اور شہادت

آپ حضرت سید احمدؒ کے ساتھ تین ہزار میل کا راستہ طے کر کے پشاور کے علاقہ میں پہنچے۔ اس علاقہ میں تبلیغ دین اور دعوت الی کلمۃ اللہ کے لئے بھرپور کوششیں کیں، طرح طرح کے مصائب جھیلے۔ اور جتنی بھی

جنگیں ہوئیں ان میں عملی حصہ لیا، اور سب سے آگے آگے رہے۔ اس کے علاوہ مخالف حکمرانوں کو سیاسی خطوط لکھنے کی ذمہ داری بھی آپ ہی کے سپرد تھی۔ اس تمام عرصہ میں تقریباً گیارہ معرکے ہوئے، اور سب میں شاہ اسماعیل شہیدؒ نے اپنی بہادری کے جوہر دکھائے۔ بالآخر بالاکوٹ کے میدانِ کارزار میں اپنے مرشد حضرت سید احمد شہیدؒ کے ہمراہ بہ دوزخہ ۲۴ ذی قعدہ ۱۲۴۶ھ (۱۶ مئی ۱۸۳۱ء) کو کفار سے جنگ کرتے ہوئے اپنی جانِ خدا کی راہ میں دیدی۔

بنا کردند خوش رستم بہ خاک و خون غلطین

خدا رحمت کن دایں عاشقانِ پاک طینت را

تصانیف

شاہ محمد اسماعیل شہیدؒ جہاں ایک بڑے مجاہدِ عالم و اعظا اور مبلغ تھے، وہاں ایک بہترین مصنف بھی تھے۔ اپنے پیچھے بہت سی تصانیف چھوڑیں جن میں سے بعض دستبردِ زمانہ سے ضائع ہو گئیں۔ چند اہم تصانیف کے نام یہ ہیں۔ تقویۃ الایمان (اردو) رد الاثر اک (عربی) تنویر العینین۔ صراطِ مستقیم (فارسی) العباۃ (عربی) حقیقتِ تصوف، الاربعین اور ایضاح الحق الصریح جس کا اردو ترجمہ پیشِ ناظرین ہے :

بسم اللہ الرحمن الرحیم

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَكْرَمِ الْخَلْقِ مُحَمَّدٍ الْبَشِيرِ النَّذِيرِ
الَّذِي بَعَثَهُ اللَّهُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً وَسَمَّاهُ بِالسَّراجِ الْمُنِيرِ وَعَلَى
آلِهِ وَأَصْحَابِهِ الَّذِينَ فَانَرُوا بِنُصْرَةِ الدِّينِ وَكَبَتِ الْمُشْرِكِينَ
بِلِسَانِ الْمُنَظَرَةِ وَسَيْفِ الشَّدَائِمِ۔

(تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں جو زندگی اور موت دیتا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور رحمتِ کاملہ اور سلام ہو تمام مخلوق سے بزرگ تر ذاتِ پاک حضرت محمدؐ پر جو خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کی طرف (رسول بنا کر) بھیجا اور آپؐ کا نام (لقب) سراجِ منیر (روشن چراغ) رکھا۔ اور آپؐ کی آل و اصحاب پر بھی رحمت و سلام ہو جو مناظرہ کی زبان اور تباہ کن شمشیر بے نیام کے ذریعہ دینِ اسلام کی نصرت و مدد کرنے اور مشرکین کو ذلت و شکست سے دوچار کرنے میں کامیاب ہوئے۔)

امّا بعد

واضح ہو کہ ہمارے اس زمانہ میں بدعتی لوگوں کے فتنے اس حد تک پہنچ گئے ہیں کہ اکثر عبادات و عادات، اور معاشرتی امور و معاملات میں جناب افضل مخلوقات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عالی مرتبہ سنت مختلف قسم کی بدعتوں اور منکرات کے ساتھ خلط ملط ہو گئی ہے۔ یہ قبیح خلط ملط اور میل ملاؤ اگرچہ اکثر عبادات اور رسوم و عادات میں داخل ہوا ہے لیکن موت اور میتوں کے متعلق رسوم میں مختلف قسم کی شرکیہ رسمیں اور بدعتیں اس کثرت سے جمع ہو گئی ہیں کہ سنت نبویہ صرف برائے نام باقی رہ گئی ہے۔ اسی بنا پر میرے مشفق و محکم فضیلت مآب مولوی تفضل علی صاحب کو خواہش پیدا ہوئی کہ ان مذکورہ رسوم میں سنت اور بدعت کے درمیان فرق و امتیاز کو واضح کیا جائے۔ لہذا انہوں نے اس سلسلہ میں بندہ ضعیف، امیدوار رحمت اللہ الجلیل احقر العباد محمد اسماعیل عفی عنہ سے استفسار کیا تو بندہ ضعیف نے ان سوالوں کے جوابات (بصورت رسالہ) چند اوراق میں مفصل اور مدلل طور پر بیان کئے اور اس کا نام **ایضاح الحق الصریح فی احکام المیت والضریح** رکھا۔ و ما توفیقی الا باللہ وهو حسبی و نعم الوکیل۔

فصل اول

بدعت کی حقیقت

لفظ "بدعت" جو کہ حدیث شریف میں استعمال ہوا ہے اس کے معنی بھی حدیث شریف سے ہی معلوم کرنے چاہئیں، کیونکہ مثل مشہور ہے کہ "تصنیف المصنف نیکو کند بیاں" (اپنی تصنیف کی وضاحت مصنف ہی بہتر طور پر کر سکتا ہے)۔

پس ہم کہتے ہیں کہ امام احمد و ابو داؤد و ترمذی اور ابن ماجہ نے حضرت عیاض بن ساریہ سے روایت کی ہے کہ

قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بَوَّحَهُ فَوَعظَنَا مَوْعِظَةً بَلِيغَةً ذَرَفَتْ مِنْهَا الْعَيُونَ وَوَجَلَّتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَأَنَّ هَذِهِ مَوْعِظَةُ مُوَوِّعٍ

انہوں نے کہا کہ ایک دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی یعنی امامت کی۔ پھر ہماری طرف منہ کیا اور خوب نصیحت کی اور دُعا فرمایا جس کو سن کر (ہماری) آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور دل ہل گئے۔ پھر ایک شخص نے (اٹھ کر) کہا یا رسول اللہ!

فَاَوْصِنَا فَقَالَ اَوْصِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَاِنْ كَانَ عَبْدٌ احْبَشِيًّا فَاِنَّهُ مِنْ يُعِشُ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسِيرِي اِخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمُهَدِّينَ تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَقُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِدِ وَاَيَاكُمْ وَمُحَدَّثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحَدَّثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ

(مشکوٰۃ: باب الاعتصام بالکتاب والسنۃ)

یہ نصیحت تو گویا رخصت کرنے والے کی وصیت لگتی ہے تو آپ ہمیں وصیت فرمائیے۔ آپ نے فرمایا میں تمہیں وصیت کرتا ہوں خدا سے ڈرنے کی اور اپنے حاکموں کے احکام قبول کرنے کی خواہ وہ حاکم ایک حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو کیونکہ میرے بعد جو زندہ رہے گا وہ بہت اختلاف دیکھے گا پس تم میری سنت اور ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت کو اپنے اوپر لازم کر لو۔ اس کو ہاتھوں اور دانتوں سے مضبوط تھام لو، اور نئی باتوں سے بچتے رہو کیونکہ ہر نئی جاری کی ہوئی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔

نیز بخاری اور مسلم نے حضرت عائشہؓ سے روایت کیا ہے کہ

قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ كُفْرٌ

(مشکوٰۃ: باب الاعتصام بالکتاب والسنۃ)

حضرت عائشہؓ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے ہمارے اس امر (دین) میں کوئی نئی بات جاری کی جو ہمارے دین میں نہ ہو تو وہ رد ہے (یعنی مردود ہے اور قابل قبول نہیں ہے)۔

نیز بخاری اور مسلم نے حضرت انس بن مالکؓ سے روایت کی ہے کہ

قَالَ جَاءَ ثَلَاثَةٌ رَهْطٌ إِلَى أَنْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا أُخْبِرُوا بِهَا كَانَهُمْ تَقَالُوْهَا فَقَالُوا أَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ فَقَالَ أَحَدُهُمْ أَمَا أَنَا فَاصْلَى اللَّيْلِ أَبَدًا وَقَالَ الْآخَرُ أَنَا أَصُومُ النَّهَارَ أَبَدًا وَقَالَ الْآخَرُ أَنَا أَفْطِرُ وَقَالَ الْآخَرُ أَنَا أَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فَلَا أَتَزَوَّجُ أَبَدًا فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ أَنْتُمْ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لَأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَ

انہوں نے کہا کہ تین جماعتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے پاس آپ کی عبادت کا حال و کیفیت پوچھنے آئیں۔ جب انہیں آپ کی عبادت کی کیفیت بتائی گئی تو گویا انہوں نے آپ کی عبادت کو کم سمجھا۔ پھر ان لوگوں نے کہا ہم کہاں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں۔ یعنی ہمیں آپ سے کیا نسبت اللہ تعالیٰ نے تو ان کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ پھر ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ میں تو اب تمام رات نماز پڑھا کروں گا۔ دوسرے نے کہا میں ہمیشہ دن کو روزہ رکھا کروں گا۔ اور کبھی دن میں افطار نہیں کروں گا۔ اُن میں سے ایک اور نے کہا میں عورتوں سے الگ رہوں گا۔ اور کبھی نکاح نہیں کروں گا اتنے میں ان کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور فرمایا تم ہی وہ لوگ ہو جنہوں نے یہ یہ کہا۔ سنو واللہ! تمہاری

أَتَقَكُمُ لَهُ الْكِنِّيَّ أَصُومَ وَأَفْطَرُ
وَأَصَلَّى وَأَرْقُدُ وَأَتَزَوَّجُ
النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ
عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي۔

بہ نسبت میں خدا سے زیادہ ڈرتا ہوں، مگر
(دیکھو) میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور (کسی دن)
نہیں بھی رکھتا ہوں۔ اور نماز و تہجد بھی پڑھتا
ہوں اور سوتا بھی ہوں۔ اور عورتوں سے نکاح
بھی کرتا ہوں۔ پس جو شخص میری سنت
سے منہ موڑے گا وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔

اگرچہ اس باب میں اور بہت سی احادیث آئی ہیں مگر یہاں پر ہم انہی تین
حدیثوں پر اکتفا کرتے ہیں، تاکہ اور حدیثوں کو ان پر قیاس کر سکیں۔

بدعت کی دو اقسام

اب جانتا چاہیے کہ ان مذکورہ بالا تینوں احادیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ
”بدعت“ دو قسم کی ہوتی ہے۔

قسم اول یہ ہے کہ وہ چیز اپنی ذات سے محدث ہو یعنی نئی نکالی گئی ہو۔ یہ بات
پہلی حدیث سے معلوم ہوئی ہے۔

قسم دوم یہ ہے کہ شریعت کے کسی کام میں کوئی کمی یا زیادتی کی گئی ہو یا
اس میں کوئی نئی صورت نکالی گئی ہو۔ حاصل کلام یہ کہ کسی شرعی امر کو اس طرح ادا کریں
کہ اُس طرح شریعت میں مذکور و منقول نہ ہو (تو وہ بھی بدعت ہے) اور یہ مطلب
آخری دو حدیثوں سے اخذ ہوتا ہے۔

پس پہلی قسم کو ہم بدعتِ اصلی کہتے ہیں اور دوسری قسم کو بدعتِ وصفی
کہتے ہیں۔ ان دونوں قسموں کی وضاحت ہم دو بحثوں میں کرنا چاہتے ہیں۔

بحث اول بدعتِ اصلیہ کے مفہوم کی تحقیق

جانتا چاہیے کہ بدعتِ اصلیہ کے مطلب و مفہوم کا معلوم کرنا پہلی حدیث کے
کلمات کا مفہوم معلوم کرنے پر موقوف ہے۔ اول لفظ ”محدثات“ دوسرا لفظ ”امور“۔

لفظ محدث کی تحقیق

پہلے لفظ (محدثات) کے مفہوم کی تحقیق کا جہاں تک تعلق ہے، یوں سمجھنا
چاہئے کہ لفظ (احداث) کسی نئی چیز کے ایجاد کرنے یا نکالنے اور جاری کرنے کے معنی
میں بولا جاتا ہے۔ اور عرف و محاورہ میں اس کا اطلاق اُس نئی چیز پر ہوگا جو پہلے زمانہ میں
موجود نہ ہو اور نہ اس کی مثل (نظیر) موجود ہو۔ مثلاً نئی قبائلی سیکنے کو، اور تازہ روٹی
پکانے کو اور نئی تلوار بنانے کو کوئی اہل زبان نیا لباس ایجاد کرنا، یا نئی (قسم کی)
روٹی ایجاد کرنا یا ایک نئی تلوار ایجاد کرنا نہیں کہتا۔ پس معلوم ہوا کہ کسی چیز کی نظیر
یعنی اس کے مثل کسی چیز کا پہلے زمانہ میں موجود ہونا خود اُسی چیز کے موجود ہونے کا
حکم رکھتا ہے۔ یعنی اگرچہ وہ نئی چیز بذاتِ خود پہلے زمانہ میں حقیقتاً موجود نہ تھی مگر اپنی
نظیر کے موجود ہونے کی وجہ سے حکماً موجود تھی۔

پس محدث (نئی ایجاد کردہ، نئی نکالی ہوئی) وہی چیز کہلاتے گی جو پہلے

زمانہ میں نہ تو حقیقتاً (خود) موجود ہو اور نہ حکماً یعنی اس کی نظیر و مثال بھی موجود نہ ہو اس لئے کہ جو چیز خود پہلے زمانہ میں موجود ہو اس کو سنت حقیقیہ کی قسم سے شمار کرنا چاہئے۔ اور جس چیز کی نظیر پہلے زمانہ میں موجود ہو (اور وہ خود اپنی ذات سے اس وقت موجود نہ ہو) تو اس کو سنت حکمیہ کی قسم سے سمجھنا چاہئے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ آیت کریمہ **فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِيَ الْأَبْصَارِ** (تو اسے [بصیرت کی آنکھیں رکھنے والو! عبرت پکڑو]) کے حکم کے مطابق (وہی) احکام میں قیاس کرنا شرعاً جائز ہے۔ اور مذکورہ بالا احادیث کی رو سے احداث (یعنی اپنی طرف سے کوئی دینی حکم ایجاد کرنا) شرعاً منع ہے۔ پس احداث اور قیاس دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ اور ہماری اس گفتگو میں ”پہلے زمانہ“ (زمان سابق) سے مراد سید المرسلین علیہ الصلوٰۃ والسلام (بابرکت زمانہ اور خلفائے راشدین و صحابہ معظمین و تابعین رضوان اللہ علیہم اجمعین) زمانہ مراد ہے۔

پس محدث (نئی ایجاد کردہ) وہی چیز ہے جو ان مذکورہ بالا مبارک زمانوں میں نہ خود موجود ہو اور نہ اس کی نظیر پائی جاتی ہو، اس لئے کہ جو چیز خود یا اس کی نظیر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں پائی جائے تو اس کو سنت اصلہ سمجھنا چاہئے، اور جو چیز بذات خود یا اس کی نظیر خلفائے راشدین و صحابہ و تابعین کے زمانہ میں وجود میں آئی ہو تو اس کو سنت سے ملحق ماننا چاہئے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ ہمیں محدثات (نئی چیزوں) کی پیروی سے منع کیا گیا ہے، آپ کا فرمان **إِنَّا كُودٌ وَمُحَدَّثَاتُ الْأُمُورِ** (تم نئی نئی باتوں سے بچتے رہو) مذکورہ بالا احادیث پر موجود ہے۔ اور مندرجہ بالا امور (جو عہد رسالت و عہد صحابہ و تابعین میں رائج تھے

ان کے اتباع کا حکم دیا گیا ہے۔ چنانچہ اسی حدیث میں آپ کا فرمان ہے: **عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ** تم پر میری سنت اور ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت (پہلے) لازم ہے۔

اسی طرح ترمذی نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے کہا: **قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَا بَنِي إِسْرَءِيلَ حَذُوا النَّعْلَ بِالنَّعْلِ حَتَّىٰ إِنْ كَانَ مِنْهُمْ مَنْ أَتَىٰ أُمَّةً عَلَانِيَةً لَّكَانَ فِي أُمَّتِي مَنْ يَمْثِلُ ذَلِكَ وَإِنَّ بَنِي إِسْرَءِيلَ تَفَرَّقُوا عَلَى ثَلَاثِينَ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً وَاسْتَفْتَرَقُوا أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ مِلَّةً كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا مِلَّةً وَاحِدَةً قَالُوا مَنْ هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ مَا أَنَا عَلَيْهِ وَاصْحَابِي**۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت پر بھی ایسا دور آئے گا جیسا بنی اسرائیل پر آیا تھا (یہ دونوں بالکل ایک دوسرے کے مثال ہو جائیں گے) جیسے ایک جوتی دوسری جوتی کے برابر ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ اگر بنی اسرائیل میں سے کسی نے اپنی ماں کے ساتھ علانیہ بدکاری کی ہوگی تو میری امت میں بھی کوئی ایسا ہوگا جو یہ فعل بد کرے گا۔ بنی اسرائیل بہتر فرقوں میں بٹ گئے تھے۔ میری امت بہتر فرقوں میں بٹ جائے گی۔ وہ سب کے سب آگ (دوزخ) میں جائیں گے سوائے ایک گروہ کے (کہ وہ جنتی ہوگا) صحابہؓ نے پوچھا یا رسول اللہ! وہ کونسا گروہ ہوگا۔ آپ نے فرمایا وہ گروہ میرے اور میرے اصحاب کے طریقہ پر (گامزن) ہوگا۔

قلوباً واعلموا قلماً واولها
تکلفاً اختارهم الله تعالى
لصحبة نبیه ولا قامه دینه
فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم
علی اثرهم وتسلکوا بها
ما استطعتم من اخلاقهم
وسیرهم فانهم كانوا علی
الهدی المستقیم۔

میں سب سے گہرے، سب سے کم بناوٹ
و تکلف کرنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں
اپنے نبی کی صحبت کے لئے اور اپنے دین
کے قائم کرنے کیلئے چنا۔ پس ان کی فضیلت
کو مانو اور ان کے نقش قدم پر چلو، اور جہاں
تک تم سے ہو سکے ان کے نیک اخلاق و عادت
اور سیرت و خصال کو اختیار کرو، کیونکہ وہ سب
سیدھی راہ ہدایت پر تھے۔

کسی قوم یا گروہ کی "سیرت" کا مفہوم

جب لفظ "سیرت" کسی قوم یا گروہ کی طرف منسوب ہوگا تو اس سے یہی
سمجھا جائے گا کہ وہ سیرت (طریق زندگی، خصلت) اس تمام قوم یا گروہ میں مروج
ہوگی۔ یہ نہیں سمجھا جائے گا کہ ان میں سے کوئی ایک شخص انفرادی طور پر یا شاذ و نادر
طور پر اس سیرت و خصلت کا حامل ہوگا یا یہ کہ اس سیرت کا حامل شخص ان کے
طعن و لامرت کا نشانہ بنا ہو۔ مثلاً صاحب علم لوگ کچا گوشت کھانا اہل ہند کی عادت
نہیں بتاتے، اگرچہ بعض اہل ہند نے شاذ و نادر کچا گوشت کھایا ہو بخلاف حبشیوں
کے جن کچا گوشت کھانے کا عام رواج ہے۔ اسی لئے عرف محاورہ میں یہ عادت
حبشیوں کی خصلت شمار ہوتی ہے۔

"اصحابی" سے مراد

نیز لفظ "اصحابی" چونکہ جمع مکسر ہے اور یائے شکم کی طرف مضاف ہے
ہو کہ خود معرف ہے (اصحاب ہی)، اور (قاعدہ یہ ہے کہ) جمع مکسر جب معرف کی طرف
مضاف ہو تو اس میں استغراق کے معنی پیدا ہو جاتے ہیں۔ (یعنی وہ اسم اپنے
تمام افراد کو محیط ہوتا ہے اور اس گروہ کے ہر شخص پر اس کا اطلاق ہوتا ہے)۔ اس کی
دلیل بخاری اور مسلم کی وہ روایت ہے جو انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے
تشہد (التحیات) کی تعلیم کے سلسلہ میں روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا:

فَإِنَّهُ إِذَا قَالَ أَيْ كَلِمَةً
عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَصَابَ
كُلَّ عَبْدٍ صَالِحٍ فِي السَّمَاءِ
وَالْأَرْضِ۔

کیونکہ جب وہ (نمازی) یہ جملہ کہے گا، [و علی]
"عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ" (خدا کے نیک بندوں پر)
تو (اس کا یہ سلام) ہر صالح بندہ کو پہنچے گا خواہ
وہ بندہ آسمان میں ہو یا زمین میں۔

پس اس حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ کلمہ "عِبَادِ اللَّهِ"، استغراق کے معنی
کا فائدہ دیتا ہے (اور خدا کے سب بندے اس میں مراد ہیں) اسی طرح "اصحابی"
(میرے اصحاب) بھی استغراق کے معنی کا فائدہ دیتا ہے (اور اس میں تمام صحابہ شامل
ہیں)۔ اور "استغراق حقیقی" جس کی ہم یہاں گفتگو کر رہے ہیں اس صورت میں ثابت
ہوگا کہ تمام صحابہ اس عادت و خصلت پر (قائم) ہوں۔ اور "استغراق عرفی" اس طرح
ہوگا کہ (تمام نہیں تو) اکثر صحابہ اس عادت پر ہوں۔ اور جو اس طریقہ و عادت پر

(گامزن) نہ ہوں وہ اس کا رد اور انکار نہ کریں (بلکہ اس کو دیکھ کر خاموش رہیں۔ اسی کو رواج کہا جاتا ہے۔

قَرْنِ کا مفہوم

اور کلمہ ”خَيْرُ امْتٍ قَرْنِي“ (میری امت میں سب سے بہتر میرے زمانہ کے لوگ ہیں) جو کہ پہلی حدیث میں آیا ہے، اس سے بھی ہی معنی حاصل ہوتے ہیں کیونکہ ”خیریت“ کی نسبت ”قَرْنِي“ کی طرف کرنے سے عرف میں یہی معنی سمجھ جاتے ہیں کہ اس قرن (زمانہ) کی مروجہ رسمیں اچھی ہی ہوں گی، یہ نہیں سمجھا جاتا کہ اس زمانہ کے لوگوں میں سے ہر فرد کا ہر فعل خیر (اچھا و نیک) ہی ہوگا مثلاً کوئی یہ کہے کہ ”محدث شاہ بادشاہ کے زمانہ میں شاہجہاں آباد (دہلی) کے لوگ فضول خرچ تھے“ تو اہل زبان اس سے یہی سمجھیں گے کہ دہلی والوں میں شادی، غمی (اتم)، اکل و طعام اور لباس و مکانات کے سلسلہ میں جو رسمیں (اس زمانہ میں) مروج تھیں ان میں فضول خرچی پائی جاتی تھی، اگرچہ ان میں سے بعض اکاؤنٹا لوگ ان مذکورہ رسموں سے بچے ہوئے ہوں، یا گنوار لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد جو شہر دہلی میں سکونت رکھتی تھی وہ ان مذکورہ رسموں سے اجتناب کرتی ہو، اور اسی اجتناب کی وجہ سے اور ان رسموں پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے ان لوگوں کو اس زمانہ میں طعنہ دیتے جاتے ہوں اور ملامت کی جاتی ہو۔ چنانچہ جملہ شَرِّی ظہَرُ الْکَذِبُ (جھوٹ پھیل جائے گا) جو اسی مذکورہ بالا حدیث کی سنن نسائی والی روایت میں آیا ہے اس معنی کی واضح دلیل ہے کیونکہ شَرِّی ظہَرُ الْکَذِبُ (پھر جھوٹ ظاہر ہو کر پھیلے گا) فرمایا: شَرِّیْ جَدُّ الْکَذِبُ (پھر جھوٹ پایا جائے گا) نہیں فرمایا پس اس کلمہ

سے واضح طور پر ثابت ہوتا ہے کہ قرونِ ثلاثہ اور بعد کے دیگر تمام زمانوں میں ظہورِ کذب یعنی جھوٹ پھیل جانے کا فرق ہے یعنی بعد کے زمانوں میں جھوٹ پھیل جائے گا اور قرونِ ثلاثہ میں نہیں پھیلے گا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ قرونِ ثلاثہ میں جھوٹ ہو گا ہی نہیں یا ان بابرکت تین زمانوں (قرونِ ثلاثہ) میں کوئی شخص جھوٹ بولے گا ہی نہیں۔ (بلکہ یہ مطلب ہے کہ ان تین زمانوں میں جھوٹ عام نہیں ہوگا جیسا کہ بعد کے زمانوں میں ہوگا)۔

نیز یہ بات رئیس العلماء حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب قدس سرہ کے اُس فتوے کی رو سے بھی ثابت ہوتی ہے جس میں آپ نے استدلال کو مردوں سے دعا کرنے اور مرد طلب کرنے کے معنی میں لے کر بدعت کی قسم میں شمار کیا ہے، حالانکہ استیجاب کے مصنف (علامہ ابن عبدالبر) نے روایت بیان کی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں ایک اعرابی (بدو، گنوار) نے جناب رسالت مآب علیہ الصلوٰۃ والسلام کے مزار مبارک سے بارش برسنے کی دعا (دعائے استغفار) کی تھی۔ اب دیکھئے، حالانکہ یہ کام اس مبارک زمانہ (قرنِ خیر) میں واقع ہوا، لیکن چونکہ اس اعرابی کا کام اور فعل اس قرن میں مروج نہیں تھا لہذا بدعت شمار ہوا۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ محدث (نئی نکالی ہوئی چیز یا بدعت) اس کو کہتے ہیں جو جناب رسالت مآب علیہ الصلوٰۃ والسلام کے بابرکت زمانہ میں نہ تو خود وجود میں

۱۵ قرونِ ثلاثہ عہد رسالت اور عہد صحابہ اور عہد تابعین و تبع تابعین کو کہتے ہیں ۱۲ مترجم
۱۵ یعنی اس کو امت محمدیہ نے بدعت شمار کیا۔ کیونکہ اس بابرکت عہد کے لوگوں نے اس کام کو پسند نہیں کیا۔ اگر یہ کام اس عہد کے لوگوں میں رواج پالیتا تو بدعت شمار نہ ہوتا ۱۲ مترجم

آئی ہو اور نہ اس کی نظیر ظاہر ہوئی ہو۔ اسی طرح قرون ثلاثہ (تینوں زمانوں) میں بھی نہ خود وہ چیز اور نہ اس کی نظیر بغیر کسی رد و انکار یا اعتراض کے مروج ہوئی ہو۔ پس ایسی چیز محدث کہلاتی ہے۔ اور اس معنی و مفہوم کو اچھی طرح ذہن میں محفوظ رکھنا چاہئے، کیونکہ اس کتاب میں جہاں کہیں بھی محدث (بدعت) کا لفظ استعمال ہوگا اس سے یہی معنی مراد ہوں گے۔ (یعنی وہ نئی چیز جو نہ تو خود ان تین زمانوں میں مروج ہوئی ہو اور نہ اس کی نظیر نے ان زمانوں میں رواج پایا ہو۔)

لفظ "امور" کی تحقیق

اب اس حدیث کے دوسرے لفظ یعنی "امور" کے معنی کی تحقیق کرتے ہیں۔

معلوم ہونا چاہئے کہ اس حدیث میں "امور" سے مراد دینی امر ہے یا دینی کام چنانچہ لفظ امر بنا جو اس حدیث میں آیا ہے:

مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا جَوَّاهِرَ اس امر (دین) میں کوئی نئی بات کالِیسَ مِنْهُ فَعَوْرَدٌ۔ پیدا کرے تو وہ رد ہے۔

صاف طور سے اسی معنی پر دلالت کرتا ہے، کیونکہ جو امر انبیاء علیہم السلام کے ساتھ مخصوص ہوتا ہے وہ دین ہی کام ہوتا ہے۔

نیز وہ جو مسلم نے حضرت رافع بن خدیجؓ سے روایت کیا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ إِذَا أَمَرْتُكُمْ بَعْ شَيْءٍ فَعَلْتُمْ بِهِ شَيْئًا بَشَرٌ هُوَ بَشَرٌ هُوَ بَشَرٌ۔ جب میں تمہارے

بَشَرٌ مِّنْ أَمْرِ دِينِكُمْ فَخُذُوا بِهٖ وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ مِّنْ سَأْئِیْ فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ۔ کسی دینی کام کا حکم دوں تو اس کو بجالاؤ، اور جب اپنی رائے سے کوئی حکم (یا مشورہ) دوں تو بے شک میں (بھی) ایک بشر ہوں۔

یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اسلاف کی سیرت کا اتباع دین کے کاموں کے سوا اور کسی کام میں واجب اور ضروری نہیں ہے۔ لہذا نئی بات یا نئی چیز نکالنا دینی امور میں منع نہ ہوگا، حالانکہ آپ نے محدثات الامور (نئی نکالی ہوئی چیزوں) کو شر فرمایا ہے، تو ضروری ہے کہ لفظ "امور" سے مراد دین کا کام ہی ہوگا، (نہ کہ مطلقاً ہر کام)۔

"امور دین" کے معنی

اور امور دین (دین کے کام) سے مراد وہ چیز ہے جس سے شارع کے احکام متعلق ہو سکیں، مندرجہ ذیل حدیث کی رو سے:-

إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ مِّنْ أَمْرِ دِينِكُمْ فَخُذُوا بِهٖ۔ جب میں تمہیں تمہارے دین کا کوئی حکم دوں تو اس کو (بجالاؤ)۔

استقرار (تلاش و تحقیق) سے معلوم ہوتا ہے کہ دینی امور صرف ان باتوں تک محدود ہیں: صحیح عقائد، اخلاقی حسنہ، مقامات و احوال و واردات قلبیہ، اقوال لسانیہ (زبانی باتیں) اور افعال جسمانیہ خواہ وہ عبادات کی قسم سے ہوں یا عادات و رسوم سے تعلق رکھتے ہوں یا معاملات ہوں۔ کیونکہ شارع کے احکام کا مقصد انسان کی ظاہری اور باطنی اصلاح ہے۔ اب اس کی ظاہری اصلاح تو اس طرح انجام پاسکتی ہے کہ اس کی عبادت

و عادات اور معاملات کی اصلاح کی جائے، اس لئے کہ یہ سب باتیں انسان کے اختیاری افعال و اقوال سے تعلق رکھتی ہیں۔ اب رہی اس کے باطن کی اصلاح، تو وہ حاصل ہو سکتی ہے اس کی تکمیل عقل سے، صحیح عقائد رکھنے سے، دل کو اخلاقِ زہیلہ سے پاک رکھنے، اور اخلاقِ حمیدہ سے آراستہ کرنے سے، نیز اس کو مقاماتِ عالیہ، وارداتِ غیبیہ اور حالاتِ قدسیہ کے اوزار سے منور رکھنے سے۔

شارع کے احکام سے مراد سمعی احکام ہیں

واضح رہے کہ ”شارع کے احکام“ سے یہاں مراد سمعی احکام ہیں یعنی وہ احکام کہ شارع کے بتائے بغیر ان سے واقف ہونا ممکن نہیں یعنی وہ صرف روایت اور نقل سے معلوم ہو سکتے ہیں اور عقلِ محض کو اس میں دخل نہیں۔ (یعنی وہ محض عقل سے متعین نہیں کئے جاسکتے) ہمارے اس بیان کی دلیل مذکورہ بالا حدیث کا دوسرا ٹکڑا ہے جس میں آپؐ نے فرمایا ہے:-

إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ
مِّنْ دَأْبِي - (دون)

تو اس سے معلوم ہو گیا کہ اس حدیث کے پہلے ٹکڑے میں جو اس مذکورہ بالا ٹکڑے کا مقابل ہے وہ احکام و اوامر شامل ہیں جن میں رائے اور عقل کو کوئی دخل نہیں ہے

سمعی احکام مذکورہ بالا معنی میں دو قسم کے ہیں:

قسم اول: احکام تکلیفی

۱) قسم اول یہ ہے کہ مذکورہ بالا امور میں سے کسی چیز کے کرنے کا مطاع یا تقاضا کریں، اور اس کے حاصل کرنے کی ترغیب دیں، یا (اگر وہ بات خلافِ شرع یا لائقِ انسان وہ ہے تو) اس سے بچنے کا حکم دیں، اور اس سے نفرت دلائیں، مثلاً (رغبت دلانے کے لئے) یوں کہیں کہ فلاں عقیدہ اصلِ دین کی ضروریات میں سے ہے یا اس کو مکمل کرنے والا ہے۔ یا (نفرت دلانے کے لئے) کہیں کہ فلاں عقیدہ اصلِ دین کو ضرر پہنچائے گا یا اس میں کمی کرے گا۔ مثال کے طور پر عقیدہ توحید آیات متواترہ کی رو سے اصلِ دین کی ضروریات میں سے ہے، اور بعض احادیث متواترہ کی رو سے تقدیر کے اثبات کا عقیدہ دین کو کامل کرتا ہے (مکملات میں سے ہے) اس کے برخلاف شرک کا عقیدہ اور تقدیر کو نہ ماننے کا عقیدہ بہت سی آیات اور مذکورہ بالا احادیث کی رو سے اصلِ دین کے لئے مضر ہے اور اس کو ناقص کرنے والا ہے۔

یا اس طرح کہیں کہ فلاں عادت شریعت کی رو سے اچھی قابلِ تعریف ہے یا بُری اور قابلِ مذمت ہے یعنی اچھی عادت والے آدمی پر رحمتِ حق نازل ہوگی اور بُری اور مذموم عادت والے شخص پر اللہ کی لعنت ہوگی۔ یا مثلاً رحمِ دل انسان پر رحمتِ الہی نازل ہوتی ہے بموجب حدیثِ نبوی:

الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ اللَّهُ
رحم کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ رحم (مشکوٰۃ) فرمائے گا۔

اور سخت دل انسان پر لعنت ہوتی ہے، بموجب حدیثِ نبوی:

أَبْعَدُ النَّاسِ مِنَ اللَّهِ
لوگوں میں خدا سے سب سے دور رہنے

الْقَلْبُ الْقَائِمُ (مشکوۃ) والا ہے جو سخت دل ہو،
یا اس طرح کہیں کہ فلاں مقام حق تعالیٰ کا قرب حاصل ہونے کا ذریعہ ہے،
یعنی اُس مقام کی وجہ سے خداوند تعالیٰ کے نزدیک اس کی عزت و جاہت میں اضافہ
ہوگا۔ یا وہ مقام خداوند تعالیٰ سے دوری کا باعث ہے یعنی اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ
اس سے بے رُخی برتے گا۔ مثلاً توکل کرنے والا اللہ تعالیٰ کے نزدیک صاحبِ
وجاہت و عزت ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا:
وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ - (سورۃ طلاق ۴۵:۳)
جو اللہ تعالیٰ پر توکل کرے گا تو اللہ تعالیٰ
اس کے لئے کافی ہے۔

اور مشکوٰۃ شریف میں حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا:
يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ أَمَّتْ مِثْرَةَ بَنِي إِسْرَءِيلَ
سَبْعُونَ أَلْفًا بِغَيْرِ حِسَابٍ هُمْ الَّذِينَ لَا يَسْتَرْقُونَ وَلَا
يَسْطِيرُونَ وَهُمْ عَلَى سَبِيلِهِمْ يَتَّقُونَ
میری امت میں سے ستر ہزار آدمی بغیر
حساب کے داخل ہونگے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے
جو نہ منتر پڑھتے ہیں اور نہ شگون لیتے ہیں
بلکہ اپنے پروردگار پر توکل کرتے ہیں۔

اس کے برخلاف وہ شخص جو (ظاہری) موہوم اسباب و وسائل کی تلاش
میں سرگرداں ہوتا ہے وہ مندرجہ ذیل حدیث کی رو سے حقیر و ذلیل ہے:

مَنْ اتَّبَعَ قَلْبُ الشَّعْبِ كُلِّهَا لَمْ يَبَالِ اللَّهُ بِأَيِّ وَادٍ أَهْلَكَ
تو اللہ کو اس کی پرواہ نہیں ہے کہ اس شخص کو
کسی وادی میں تباہ کر دے۔
(مشکوٰۃ: باب التوکل والصبر)

یا یوں کہیں کہ دل میں آنے والی فلاں بات رضائے الہی اور خوشنودی حق
حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، اور فلاں بات اُس کی ناراضگی کا باعث ہے۔ مثلاً تفرّد
(تنہائی اختیار کرنا) یعنی سوڈت و محبت کے معاملہ میں سوائے اللہ کے باقی سب سے
قطع تعلق کرنا رضائے الہی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، جیسے خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے:
لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ
حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ
أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ
أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ
الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِنْهُ
وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي
مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ
فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا
عَنْهُ - (سورۃ المجادلہ ۲۲:۵۸)
(اے محمد!) جو لوگ خدا پر اور روز قیامت پر
ایمان رکھتے ہیں تم ان کو خدا اور اس کے
رسول کے دشمنوں سے محبت و دوستی
کرتے ہوئے نہ دیکھو گے، خواہ وہ اُن
باپ یا بیٹے یا بھائی یا خاندان ہی کے لوگ
ہوں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں
خدا نے ایمان (پتھر پر لکیر کی طرح) لکھ دیا
ہے، اور اپنی رحمت و نصرت سے ان کی مدد
کی ہے، اور وہ انکو بہشتوں میں جن کے تلے نہریں
برہی ہیں داخل کریگا، ہمیشہ ان میں رہیں گے
خدا ان سے خوش وہ خدا سے خوش۔

اور خدا کے دشمنوں کے ساتھ دوستی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور غصہ کا باعث
ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

وَنَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ
الَّذِينَ كَفَرُوا لِبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ
تم ان میں سے بہت سے لوگوں کو دیکھو گے
کہ کافروں سے دوستی رکھتے ہیں۔ انہوں نے

لَهُمْ أَنْفُسُهُمْ أَنْ سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ لَهُمْ خَالِدُونَ۔ (المائدہ ۵: ۸۰) میں ہمیشہ (مبتلا) رہیں گے۔

یایوں کہیں کہ فلاں حال اللہ تعالیٰ کی خاص توجہ کے حصول کا ذریعہ ہے یا فلاں حال اللہ تعالیٰ کی خاص توجہ سے محرومی و انقطاع کا باعث ہے۔ مثلاً توبہ کا حال جناب باری تعالیٰ کی خاص توجہ کے حصول کا ذریعہ ہے، جیسا کہ اس حدیث میں آیا ہے:

لِلَّهِ أَشَدُّ قُرْبًا بِتُوبَةٍ عَبْدٍ ۖ حِينَ يَتُوبُ إِلَيْهِ مِنْ أَحَدِكُمْ كَانَ عَلَى رَأْسِهِ رَاغٍ فَلَا فَرْقَ نَافِلَتْ مِنْهُ وَعَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ فَأَلْسَ مِنْهَا فَأَلَى شَجَرَةٍ فَأَصْطَبَعُ فِي ظِلِّهَا وَقَدْ أَلْسَ مِنْ رَأْسِهِ فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ إِذْ هُوَ بِهَا قَائِمٌ عِنْدَهُ فَاخَذَ بِلِصَامِهَا ثُمَّ قَالَ مِنْ شِدَّةِ الْفَرَحِ اللَّهُمَّ أَنْتَ عَبْدِي وَأَنَا رَبُّكَ أَخْطَأُ مِنْ شِدَّةِ الْفَرَحِ

جب بندہ خدا سے توبہ کرتا ہے تو خدا تعالیٰ اس کی توبہ سے بہت خوش ہوتا ہے، وہ اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جس کا سواری کا اونٹ ایک بے آب و گیاہ زمین میں گم ہو گیا ہو اور اس پر اس کا کھانا پانی بھی رکھا ہو، وہ (تلاش کے بعد) اس سے مایوس ہو کر درخت کے سایہ میں آکر لیٹ گیا ہو، وہ اپنی سواری کا جانور ملنے سے بالکل ناامید تھا کہ اچانک وہ جانور اس کے سامنے آکر کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ اس کی مہار پکڑ لیتا ہے اور انتہائی خوش ہو کر کہنے لگتا ہے "اے اللہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں" یہ غلطی انتہائی خوش

(اسلم عن انس بن مالک) کی وجہ سے اس سے ہو جاتی ہے (تو خدا تعالیٰ بندہ کی توبہ سے اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے)۔

اور دین میں مہارت (ڈھیلا پن) جس کو صلح کل کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی توجہ اور نظر عنایت کے ہٹنے اور منقطع ہونے کا سبب ہے، جیسا کہ مندرجہ ذیل حدیث میں آیا ہے:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْحَى اللَّهُ إِلَيَّ جِبْرِيلُ أَنْ أَقْلِبَ مَدْيَنَةَ كَذَا وَكَذَا بِأَهْلِهَا فَقَالَ يَا رَبِّ إِنَّ فِيهِمْ عَبْدَكَ فَلَا تَأْتِ بِعَصِكَ طَرْفَةَ عَيْنٍ قَالَ فَقَالَ أَقْلِبْ عَلَيْهِمْ فَإِنَّ وَجْهَهُ لَمْ يَتَغَيَّرْ لِي سَاعَةً قَطْرًا۔ (مشکوٰۃ المصابیح)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جبریلؑ کی طرف وحی فرمائی (اور حکم دیا) کہ فلاں شہر کو مع اس کے باشندوں کے الٹ دے۔ جبریلؑ نے عرض کی: اے پروردگار! ان لوگوں میں تو تیرا فلاں بندہ بھی ہے جس نے ایک لمحہ بھی تیری نافرمانی نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اس شہر کو اور باشندوں کے ساتھ اس پر بھی الٹ دے کیونکہ (شہر والوں کے کڑو توں پر) میری خاطر اس کا چہرہ ایک گھڑی بھر بھی متغیر نہیں ہوا (اور

نہ اس کا دل رنجیدہ ہوا)۔ یایوں کہیں کہ فلاں عبادت جنت میں درجات کی بلندی کا ذریعہ ہے، یا فلاں گناہ دوزخ کی گہرائیوں میں گرے جانے کا سبب ہے۔ جیسا کہ جہاد کرنا جنت میں بلندی درجات کا ذریعہ ہے بحکم آیت مذکورہ ذیل:

وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا دَرَجَاتٍ مِّنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً طَوَّكَانَ اللَّهُ غُفُورًا رَّحِيمًا

(النار ۴ : ۹۶)

والا اور مہربان ہے۔

اور مومن کو قتل کرنا دوزخ کی گہرائیوں میں گرنے کا سبب ہے بحکم آیت کریمہ ذیل :

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مَّتَّعِدًا لِّجَزَاءٍ جَهَنَّمَ خَلِدًا فِيهَا

(النار ۴ : ۹۳)

(جلتا) رہے گا۔

یایوں کہیں کہ فلاں عادت (اللہ تعالیٰ کے نزدیک) اچھی ہے اور فلاں عادت بری ہے مثلاً مندرجہ ذیل حدیث کی رو سے خوشبود وغیرہ لگانے اور دیگر چیزوں میں طاق عدد کی پابندی رکھنا مستحسن ہے :

وَمَنْ اسْتَجَمَّرَ فَلْيُوتِرْ وَمَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ وَمَنْ لَّا فَلَاحَرَجَ

(مشکوٰۃ)

ہے۔

اور مذکورہ ذیل حدیث کی رو سے باتیں ہاتھ سے کھانا بڑا ہے :

لَا يَأْكُلُ أَحَدٌ كَمَرٍ بِشِمَالِهِ

تم میں سے کوئی شخص اپنے بائیں ہاتھ سے نہ کھائے کیونکہ اپنے بائیں ہاتھ سے شیطان

لَا يَأْكُلُ الشَّيْطَانُ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ

(مشکوٰۃ)

کھاتا ہے۔

یایوں کہیں کہ فلاں معاملہ آخرت میں نفع دے گا۔ فلاں معاملہ آخرت میں نقصان پہنچائے گا۔ مثلاً سیج اور امانتداری کے ساتھ تجارت کا معاملہ آخرت میں نفع دے گا بموجب اس حدیث کے :-

التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ

سیج بولنے والا اور امانتدار تاجر نبیوں ،

مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ

صدیقوں ، شہیدوں اور صالحوں کے

وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ

ساتھ ہوگا۔

(مشکوٰۃ)

اور سود و ربا کا معاملہ آخرت میں نقصان دے گا بحکم آیت کریمہ ذیل :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا

جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ (قبروں سے)

لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي

اس طرح (خواس باختہ) اٹھیں گے جیسے

يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ

کسی کو شیطان نے لپٹ کر دیوانہ

(البقرہ ۲ : ۲۷۵)

بنادیا ہو۔

الفرض شارع کی دیگر تمام عبارتوں اور جملوں کو جو آخرت کے سلسلہ میں ترغیب دینے یا ڈرانے کے لئے وارد ہوئی ہیں ان مذکورہ بالا عبارتوں پر ہی قیاس کرنا چاہئے۔ اور اس باب میں جتنی بھی عبارتیں اور جملے استعمال ہوئے ہیں ان کا مضمون بنیادی طور پر یہی ہے کہ فلاں امر آخرت میں

فائدہ مند ہے یا نقصان دہ ہے۔ لہذا محض اس بات کی تحقیق کر لینا کہ فلاں مسئلہ

حقیقت میں صحیح ہے یا غلط، یا یہ کہ فلاں عادت عرف میں اچھی ہے یا بری، قابلِ تعریف ہے یا قابلِ مذمت، یا یہ کہ فلاں مقام یا وارد یا حال نفس کے کمال کا باعث ہے یا نقصان کا، یا یہ کہ فلاں عبادت یا عادت یا معاملہ دنیوی مفاد و مصالح کا حاصل ہے یا دنیوی مضرتوں اور نقصانات کا۔ اور اسی طرح کی دیگر تحقیقات اور باریکیاں جو آخرت کے نفع و نقصان سے کوئی تعلق نہیں رکھتیں ہماری اس موجودہ بحث و گفتگو سے یعنی مذکورہ بالا احکام کی بحث سے خارج ہیں۔ اور ان مذکورہ بالا احکام کو احکام تکلیفی کہتے ہیں۔

قسم دوم: احکام وصفی

(۲) قسم دوم یہ ہے کہ کسی چیز کو کسی عبادت کا رکن قرار دے دیں یا کسی چیز کو معاملات میں سے کسی معاملہ کا رکن یا شرط یا لازمہ قرار دیں، یا اس چیز کو کسی عبادت کی کامل کرنے والی صورت و ہیئت شمار کریں۔ اس قسم کے احکام کو ”احکام وصفی“ کہتے ہیں۔ اس کی تفصیل انشاء اللہ عنقریب بحث ثانی میں بیان ہوگی۔

پس یہاں امرِ دین سے مراد یہی حکم سمعی ہے خواہ وہ (اس کی قسم اول) حکم تکلیفی ہو یا (اس کی قسم دوم) حکم وصفی ہو۔

بدعتِ اصلیہ کے مفہوم کا خلاصہ

پس بدعتِ اصلیہ کے مفہوم و معنی کا خلاصہ یہ ہو گا کہ جو عقیدہ

ایقام یا حال یا وارد (وارداتِ قلب) یا عبادت یا عادت یا معاملہ مذکورہ بالا معنوں میں محدث (نیا نکالا ہوا) ہو گا اور اس کا کرنے والا اس کو آخرت میں فائدہ مند سمجھ کر اس کے حاصل کرنے کی کوشش کرے یا اس عمل کو آخرت میں مُضر و نقصان دہ سمجھ کر اس سے اجتناب کرے، یا اس کو کسی عبادت یا معاملہ کا رکن یا شرط یا لازمہ قرار دے کر اس کو عمل میں لائے، یا اس کو کسی عبادت یا معاملہ کے منافی اور خلاف سمجھ کر اس سے اجتناب و پرہیز کرے تو اس کو صہم بدعتِ اصلیہ کہتے ہیں، پس کلمہ محدثات الامور جو کہ مذکورہ بالا تین مدنیوں میں سے پہلی حدیث میں آیا ہے اس سے یہی معنی مراد ہیں۔

بحث دوم

بدعت و صفیہ کے مفہوم کی تحقیق

واضح رہے کہ اس بحث کا دار مدار مذکورۃ الصدراں تینوں حدیثوں میں سے دوسری صحیح پر ہے، یعنی اس حدیث پر:

مَنْ أَحْدَثَ فِي
أَمْرِنَا هَذَا مَا
لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ
رَدٌّ

جس شخص نے ہمارے اس امر (دین) میں کوئی
نئی بات جاری کی جو ہمارے دین میں نہ ہو تو
وہ رد ہے (یعنی مردود ہے اور قابل قبول نہیں
ہے)

معلوم ہونا چاہئے کہ بدعت و صفیہ کے معنی و مفہوم کی تحقیق کرنا مندرجہ بالا حدیث کے تین کلموں کے معنی کی تحقیق پر موقوف ہے، یعنی اول مفہوم کلمہ ”أَحْدَثَ“، دوم مفہوم کلمہ ”أَمْرِنَا“، سوم مفہوم کلمہ ”مَا“ موصولہ۔

کلمہ ”مَا“ کے مفہوم کی تحقیق

پہلے دو کلموں کی تحقیق تو گزشتہ بحث اول میں ذکر ہو چکی ہے۔ اب جہاں تک تیسرے کلمہ ”مَا“ کے مفہوم کی تحقیق کا تعلق ہے تو جانتا چاہئے کہ

اے موصولہ کا مدلول یعنی جس پر مائے موصولہ دلالت کرتا ہے ایسی چیز ہے جو ہر معنی و مفہوم پر صادق آتا اور بولا جاتا ہے۔ لیکن استعمال کے مقامات میں دو درجے سے اکثر مخصوص (یعنی خاص کے معنی میں) ہوتا ہے۔ اول اپنے صلہ کی وجہ سے دوم اس کے سیاق و سباق کے پیش نظر اور متکلم اور سامع (مخاطب) کے حال پر غور کرنے کے سبب، اور موقع و محل گفتگو کی رعایت و لحاظ کی وجہ سے۔ مثلاً اگر کوئی یوں کہے کہ جاہل کو علماء کے امور و معاملات میں کوئی ایسی چیز پیدا (یا ایجاد) نہیں کرنی چاہئے جو ان میں متداول اور مروج نہ ہو۔ پس جس طرح اس مذکورہ نواہی یا چیز کا علماء کے درمیان متداول نہ ہونے کے ساتھ مخصوص ہونا مذکورہ بالا کلام سے ظاہر ہے اسی طرح مذکورہ بالا کلام سے محاورہ اور عرف میں یہی سمجھا جاتا ہے کہ جاہل و بے علم کو ایسی چیز کے جاری کرنے یا نکالنے سے منع کیا ہے جو علمی مقدمات کی قسم سے ہے کہ علماء خود اپنے علم کے ذریعہ سے اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ اور ارباب دانش اپنی عقل و دانش سے اس میں مشغول رہتے ہیں جیسے نئی کتاب تصنیف کرنا یا تقریر و تحریر یا مطالعہ و مناظرہ کے فنون میں نئی طرز ایجاد کرنا یا نئے مسئلوں کا استخراج کرنا اور جواب نکالنا۔ لیکن اس کو نئے طرز کا لباس ایجاد کرنے یا کھانے اور مکان کے نئے طرز اختراع کرنے سے منع نہیں کیا گیا ہے، یا اسی طرح کے اور ایسے کاموں سے جو مقدمات علمیہ سے کچھ تعلق نہیں رکھتے، اگرچہ علماء بھی اپنی بشری ضروریات پوری کرنے کی وجہ سے ان امور کا شغل رکھتے ہیں۔ اسی طرح مذکورہ بالا حدیث سے بھی اہل عرف کی سمجھ میں یہی معنی ظاہر و معلوم ہوتے ہیں کہ جو کوئی ایسی چیز نکالے کہ انبیاء علیہم السلام اپنے منصب

نبوت کی بنا پر اس کی تعلیم کا اہتمام کرتے ہیں تو وہ چیز مردود یعنی قابل رد اور ناجائز ہے۔

انبیاء کا کارِ منصبی

لہذا اب یہ دیکھنا چاہئے کہ انبیاء علیہم السلام امورِ دین میں کس چیز کے بیان کا اہتمام کیا کرتے ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں کہ آخرت میں نفع پہنچانے والے امور کی طرف رغبت دلانا اور ضرر پہنچانے والے امور سے نفرت دلانا نبوت کے منصب کا خاصہ ہے، جیسا کہ پہلی بحث میں ذکر ہو چکا ہے، اور اس کو دین کہتے ہیں، اور یہ سب آسمانی دینوں میں مشترک بات ہے جیسا کہ اس آیت کریمہ میں بیان ہوا ہے:

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى (سورۃ شوریٰ ۲۱۳: ۱۳)

اس نے تمہارے لئے دین کا وہی راستہ مقرر کیا جس (کے اختیار کرنے کا) نوح کو حکم دیا تھا اور جس کی (اے محمدؐ) ہم نے تمہاری طرف وحی بھیجی ہے اور جس کا ابراہیمؑ اور موسیٰؑ اور عیسیٰؑ کو حکم دیا تھا۔

اسی طرح امور مذکورہ (بالا) کی حدود مقرر کرنا اور ان امور کی خاص صورتوں کو مخصوص و متعین کرنا جو کہ آخرت کے نفع و نقصان میں دخل رکھتے ہیں، یہ مرتبہ بھی انبیاء علیہم السلام کے منصب رسالت کا خاصہ ہے، اور اس کو شریعت و منہاج کہتے ہیں اور اس کی ظاہری شکل ہر رسول کے عہد میں بدلتی رہتی ہے۔

جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شَرْعًا وَهُدًى (سورۃ مائدہ ۵۱: ۵۱)

ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لئے ایک منہاج بنا دیا۔ (شریعت اور راستہ بنایا۔)

مثلاً نماز کی اور نکاح کی ترغیب دینا، اور شرک و زنا سے نفرت دلانا دین کے (اُن) اصولوں کی تعلیم میں داخل ہے (جو سب انبیاء میں مشترک ہے) لیکن نماز کی تفصیلات طے کرنا یعنی اس کے اوقات، اس کی رکعتوں کی تعداد اور شروط وغیرہ کا تعین کرنا۔ یا نکاح کی ظاہری شکل متعین کرنا یعنی اس کے لئے ایجاب و قبول، گواہوں کی موجودگی اور مہر وغیرہ کو ضروری قرار دینا، یا شرک کی حقیقت واضح کرنا کہ وہ شگون لینے اور غیر اللہ کی قسم کھانے کا نام ہے، یا زنا کی تعریف اور تحدید کرنا کہ یہ جب ہو گا جبکہ اس میں ملکیت یا ملکیت سے ملتی جلتی کوئی اور شکل نہ پائی جائے، یا زنا کی حد اور سزا مقرر کرنا کہ وہ کوڑے لگانا ہے یا سنگسار کرنا وغیرہ۔ یہ سب تفصیلات اور جزئیات طے کرنا دراصل تشریع (قانون سازی و شریعت کے تعین) سے تعلق رکھتا ہے (جو انبیاء کا منصب ہے)۔

تشریع کے دو طریقے: لزوم و تکمیل

پس جس طرح پہلی بحث کی تحقیق دین کے امور کی تفصیل پر موقوف تھی اسی طرح اس بحث کی تحقیق البواب تشریع کی تفصیل پر موقوف ہے، لہذا ہم کہتے ہیں کہ اصول دین کے لئے مخصوص صورتوں کا معین ہونا اور معینہ حدود میں ان کی حد بندی کرنا شارع (خدا تعالیٰ اور رسولؐ) کی جانب سے دو طرح پر یا

دو طریقوں سے ثابت ہوتا ہے :

اول بطریق لزوم، یعنی اس طرح سے اس کو معین کریں کہ دین کی مذکورہ اصل بغیر اس مخصوص صورت کے شارع کی نظر میں معتبر نہیں ہے یا کالعدم ہے۔
دوم بطریق تکمیل، یعنی اس طور سے اس کو معین فرمائیں کہ جب (دین کی) وہ اصل مذکور اس مخصوص صورت میں واقع ہو جائے تو شارع کی نظر میں بہت مستحسن اور اچھا ہوگا۔ پس وہ صورت معینہ شرعی استحسان (عمدہ سمجھنے) میں دخل رکھتی ہو یا نہ رکھتی ہو مگر اس اصل مذکور کے ثابت ہونے میں ضرور دخل رکھتی ہے ان دونوں قسموں میں سے ہر ایک کی بعض وجوہات کی بنا پر کئی قسمیں بھی جاتی ہیں جن میں سے چند اقسام کا ہم یہاں بطور مثال ذکر کرتے ہیں :

الواب تشریح کی تفصیل

کسی امر کا اجرا و نفاذ | منجملہ اُن کے ایک یہ ہے کہ دینی امور میں سے کسی امر کو جاری کیا جائے، یا تو اس کو اس طرح معین و مقرر کیا جائے کہ اس پر عمل کرنا لازمی ہو مثلاً نماز کے سلسلہ میں قیام (کھڑا ہونا)، قرأت، رکوع اور سجود کا تعین کرنا، اور نکاح کے لئے ایجاب و قبول کو (لازمی) قرار دینا، یا (یہ امر بطور لزوم کے مقرر نہ ہو بلکہ محض) تکمیل کے طور پر (معین) ہو مثلاً نماز میں (رکوع کے بعد) قوم، (سجدوں کے بعد) جلسہ یعنی بیٹھنا اور تسبیحات وغیرہ کا تعین، اور قرض حسنہ کے ادا کرنے کے سلسلہ میں اصل رقم سے کچھ زائد دینے کا تعین اس شرط پر کہ پہلے سے زائد دینا مقرر نہ کیا ہو۔

اوقات کا تعین | منجملہ اُن کے، اوقات کا تعین ہے، یا تو بطور لزوم کے، مثلاً (فرض) نمازیں ادا ہونے کے لئے پانچ اوقات (کا تعین)، (فرض) روزوں کے لئے ماہ رمضان (کا تعین)، حج کے لئے ماہ ذی الحجہ کا تعین اور زکوٰۃ کے لئے پورا سال گزرنا وغیرہ اور جمعہ کی اذان کا وقت معاملات (بیع ختم کرنے) کے لئے، اور شوال کی پہلی اور ذی الحجہ کی دسویں تاریخ عبادت کرنے کے لئے۔

یاد رہے اوقات بطور لزوم کے نہ ہوں بلکہ (بطور تکمیل کے معین ہوں مثلاً قیام (نفل نمازوں) کے لئے رمضان کی راتوں اور وسط شعبان کی رات کا تعین، تہجد کے لئے پچھلی آدھی رات، اور اشراق کی نماز کے لئے سورج کے بلند ہونے کا وقت، اور (نفل) روزوں کے لئے (ہر ماہ کے) ایام بیض (یعنی تیرہ، چودہ اور پندرہ تاریخ)، اور شوال کے چھ دن، اور عرفہ کا دن، اور عاشورہ (۱۰ محرم) کا دن، اور پندرہ شعبان، اور عمرہ کے لئے ماہ رمضان، اور عقیقہ کے لئے (بچہ کی) ولادت کا ساتواں دن، اور سفر کے لئے جمعرات اور پیر کا دن، اور اسی طرح کے اوقات (جو شارع نے مقرر کئے ہیں)۔ ایسے مواقع جن کے اوقات کی تعین شارع کی طرف سے ہوئی ہے اتنے ہیں کہ ان کی گنتی ممکن نہیں ہے۔

مقامات کا تعین | منجملہ اُن کے، جگہوں کا تعین ہے، یہ یا تو بطور لزوم کے ہوتا ہے (کہ اس کی پابندی لازمی ہے)، مثلاً نماز کے لئے پاک جگہ ضروری قرار دینا لیکن وہ مقبرہ یا حمام نہ ہو۔ اور نماز جمعہ و عیدین کے لئے شہر کو ضروری قرار دینا۔ اور اعتکاف کے لئے مساجد، اور احرام باندھنے کے لئے (مختلف) میقاتوں (و مقامات)، کا تعین، اور حج و عمرہ کے لئے حرم، کعبہ، عرفات، منیٰ، مزدلفہ،

اور صفا و سرودہ کا تعین، اور (دنیوی) معاملات طے کرنے کے لئے مسجد کے سوا اور جگہ مقرر کرنا۔

یا یہ (تعین مقام) بطور تکمیل کے ہو، مثلاً فرض نمازوں اور عقد نکاح کے لئے مساجد کا تعین، اور نفل نماز و تلاوت قرآن کے لئے گھروں کا تعین، اور دعاؤں کے لئے حرمین (مکہ و مدینہ) کے بعض مخصوص مقامات کا تعین، اور نماز جمعہ کے لئے جامع مسجد، اور نماز عید و استقار اور دفن میت کے لئے کھلے میدان کا تعین۔ اسی طرح آخرت کو یاد کرنے اور اہل قبور کے واسطے دعائے استغفار کے لئے قبرستان کا تعین، اور آخری منفعت کے حصول کی خاطر جن مقامات کا قصد سفر جائز ہے اُس سلسلہ میں صرف تین مساجد کا تعین (یعنی مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصیٰ) الغرض اس قسم کے اور بہت سے مقامات کا تعین ہے جو کثرت و تعداد میں اوقات کی طرح ہیں۔

تعداد کا تعین | منجملہ اُن کے، اعداد و شمار کا تعین ہے، جو یا تو بطور لزوم کے ہوتا ہے، مثلاً فرض نمازوں کی تعداد رکعات، فرض روزوں اور کفارہ کے روزوں کی تعداد، کفارہ (کا کھانا کھلانا) کے لئے مسکینوں کی تعداد، (حج میں) طواف کی تعداد اور (رمی جمار کے لئے) کنکریوں کی تعداد۔ اسی طرح معاملات اور حدود میں اعداد کا تعین، عدت کی مدت تین حیض یا تین ماہ یا چار ماہ دس روز یا مدت محل مقرر کرنا، یا ایلا کے لئے چار ماہ اور (بیع میں) خیار کے واسطے تین روز کی مدت معین کرنا وغیرہ۔

عہ ایلا یعنی بیوی سے علیحدہ رہنے کی قسم کھانا ۱۲ مترجم

یا یہ بطور تکمیل کے ہوتا ہے، مثلاً نفل نمازوں کی تعداد رکعات کا تعین، ارکان نمازیں اور نماز سے فراغت کے بعد نیز صلوٰۃ التبیح میں تسبیحات کی تعداد کا تعین، اسی طرح (نفلی) روزوں کے لئے شوال کے چھ دن اور ہر ماہ کے تین دن کا تعین، اور تمام امور و عادات میں طاق عدد کو ملحوظ رکھنا سب اسی قبیل سے ہے، الغرض تعداد کے تعین کی مثالیں بھی، اوقات و مقامات کے تعین کی طرح بے شمار ہیں۔

اعضاء و جوارح کے افعال کا تعین | منجملہ ان کے، فاعل کے بعض اعضاء و جوارح کو اس کے چند مخصوص افعال کے لئے معین کرنا ہے، اور اس کے دوسرے اعضاء و جوارح کو دیگر افعال و اعمال کے لئے خواہ یہ بطریق لزوم ہو یا بطریق تکمیل۔ مثلاً عبادات اور کنایات طلاق وغیرہ میں نیت کے لئے قلب کو مخصوص کرنا، اور معاملات میں رضا مندی کا معاملہ بھی قلب کے ساتھ متعین کرنا، اور قدرت کرنے اور عقد و معاملات طے کرنے کے لئے زبان کو معین کرنا، اور سجدہ کے لئے سات اعضاء کا تعین۔ سب اسی کی مثالیں ہیں۔

مخصوص ہیئت کا تعین | منجملہ اُن کے، ایک مخصوص ہیئت کا تعین ہے، خواہ بطریق لزوم ہو یا بطریق تکمیل، مثلاً نماز میں قبلہ کی طرف منہ کرنا، ستر پوشی کرنا، سیدھے کھڑے ہونا، قیام میں ہاتھ باندھنا، اور اسی طرح کی دیگر شرعی ہیئات مثلاً تعدیل ارکان وغیرہ جو نماز میں مشروع ہیں۔ اور اسی طرح حج میں مشروع ہیئات مثلاً احرام باندھنا، رمل (طواف میں کندھے ہلا کر

لہ تعدیل ارکان یعنی سب ارکان کو پورا ادا کرنا اور برابر کرنا۔

دوڑنا، سہی (صفاء و مروہ کے درمیان دوڑنا) تلبیہ (لبیک کہنا) اور کھیریاں مارنا اور اسی طرح کی دیگر ہیئات جو حج کے باب میں آتی ہیں۔ اور تمام عبادات و افعال و عادات میں دائیں جانب کو بائیں جانب پر مقدم کرنا، اور تمام عبادات میں مسنون طریقے بھی اسی کی مثالیں ہیں۔

ابتدائی مقدمات کا تعین | منجملہ اُن کے، ابتدائی مقدمات کا معین کرنا ہے خواہ وہ بطریق لزوم ہو کہ ایسی حالت میں ان کو شرط کہتے ہیں، یا بطریق تکمیل کہ اس حالت میں ان کو تمہیدات کہتے ہیں، مثلاً نماز (پنجگانہ) کے لئے عموماً اور نماز جمعہ و عیدین کے لئے خصوصاً، غسل یا وضو یا تیمم کا تعین، اسی طرح نماز جنازہ پڑھنے، میت کو اٹھانے قرآن مجید کو چھونے اور اس کو پڑھنے اور احرام باندھنے بلکہ تمام عبادات سے قبل غسل کرنے یا وضو یا تیمم کرنے کی پابندی۔ اسی طرح نماز میں تکبیر تحریمہ سے پہلے اذان و اقامت اور سنن مؤکدہ اور اذکار مسنونہ کا تعین اور نماز جمعہ میں صفائی پاکیزگی، خوشبو لگانے اور نیا لباس پہننے اور خطبہ دینے کو (نماز سے) مقدم کرنا۔ اور روزوں میں سحری کھانے کو مقدم رکھنا، اور نکاح کے موقع پر خطبہ نکاح، ولی یا مالک کی اجازت اور گواہوں کی موجودگی کو (سب باتوں سے) مقدم رکھنا۔ اور اسی طرح معاملات خرید و فروخت میں بھاؤ تاؤ کرنے اور قیمت چکانے اور مال کے مالک یا اس کے ولی و آقا کی اجازت یا خریدار کے موکل کی منظوری و اجازت کو مقدم کرنا۔ اور اسی طرح تمام عبادات اور عادات و افعال میں بسم اللہ پہلے کہنا، اور تمام بڑے کاموں میں استخارہ اور خطبہ کو مقدم کرنا، اور اسی طرح کے دیگر امور ہیں جو دوسرے کاموں کی تمہید کے طور پر مشروع ہوتے ہیں، وہ سب اسی کی مثالیں ہیں۔

عبادات و معاملات کے آخری عمل کا تعین | منجملہ اُن کے، بعض امور کو عبادات و معاملات کے آخر میں معین کرنا ہے، خواہ یہ بطریق لزوم ہو یا بطریق تکمیل، جیسے نماز میں سلام پھیرنے کے بعد اذکار مسنونہ پڑھنا، سنن مؤکدہ ادا کرنا اور طلوع آفتاب تک مصلے پر بیٹھے رہنا اور حج میں طواف و دارع، مقام ملتزم کو پکڑنا، خانہ کعبہ کے پردوں سے چھٹنا اور لپٹنا، اور کعبہ کی چوکھٹ کو چومنا، آب زمزم پینا، (خانہ کعبہ سے) اٹنے پاؤں لوٹنا، مسجد نبوی اور مسجد قبا کی زیارت معین کرنا، اور اسی طرح نکاح میں مہر کا لازم ہونا، دعائے برکت، دعوت و لیمہ اور کسی قدر مہر جلد ادا کرنا، اور اسی طرح طلاق میں عدت کا لازم ہونا، اور ہبہ و بیع صرف میں قبضہ کا ضروری ہونا۔ اور فرض عبادات و معاملات میں اور بہت سے لازمی امور ہیں جن کا تعین شرعیط سے ثابت ہے۔

مصارف اور مقامات افعال کا تعین | منجملہ اُن کے، اموال کے مصارف اور افعال کے مقامات کا تعین ہے، جیسے مصارف زکوٰۃ کا تعین ہے، اور صدقات کے باب میں زکوٰۃ کے علاوہ نذر و کفارات اور صدقہ عید الفطر کے مصارف کا تعین ہے (کہ انہیں کہاں خرچ کیا جائے اور کس کو دیا جائے) اور نکاح کے باب میں غیر محرم مومن عورتوں کا تعین ہے (کہ صرف انہی سے نکاح کیا جائے) اور بیع (خرید و فروخت) کے باب میں ایسے اموال (تجارت) کا تعین ہے جو اپنی ذات سے حرام نہ ہوں (کہ صرف انہی کو خریدایا بیچا جائے)، اور اطاعت کے باب میں اولی الامر (صاحب اقتدار) کا تعین (کہ ان کی اطاعت کی جائے)۔

مقداروں کا تعین | منجملہ اُن کے، مقدار یا کم معین کرنا ہے (یعنی ہر چیز کی

مقدار جس کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے) جیسے قلتین کا تعین، عورتوں اور مردوں کے لئے ستر پوشی کی الگ الگ حد کا تعین، زکوٰۃ کی مقدار (شرح) اور نصاب کا تعین، صدقہ عید الفطر اور (روزوں کے) فدیہ کی مقدار کا تعین، اموال ربویہ کے باہمی تبادلہ کے وقت اُن کے برابر برابر ہونے کا تعین۔ اور اسی طرح کی دیگر مثالیں ہیں۔

مخصوص مواقع کیلئے مخصوص الفاظ کا تعین | منجملہ اُن کے، مخصوص مواقع کے لئے چند مخصوص الفاظ کا تعین ہے، مثلاً فرض نمازوں کے لئے اذان و اقامت (کے الفاظ) کا تعین۔ قرأت قرآن سے قبل اعوذ باللہ اور بسم اللہ (کے الفاظ کا تعین)، نماز میں قیام کے وقت قرأت قرآن کا تعین، اور رکوع و سجدوں میں تسبیحات کا تعین، اور پہلے قعدہ میں (صرف) تشهد (التحیات) اور دوسرے قعدہ میں (التحیات کے علاوہ) درود دعا کا تعین، اور نماز سے پہلے اور نماز کے بعد مخصوص اذکار کا تعین اور احرام میں تلبیہ (لبیک کہنا) اور ایام تشریق میں تکبیرات کا تعین، اور طلاق کے باب میں صریح الفاظ اور کنایہ کے الفاظ (دونوں کے نافذ ہونے) کا تعین، اور نکاح و دیگر تمام معاملات میں ایجاب و قبول کے الفاظ کا تعین، اور قسم و حلف کے لئے قلمہ مانع اشیار کا ایک پیمانہ ہے۔ تعین قلتین کا یہ مطلب ہے کہ حدیث میں آیا ہے کہ اگر پانی دو قلم سے زیادہ ہوگا تو اسے کوئی چیز ناپاک نہیں کرے گی وہ پاک رہے گا۔ ۱۲ مترجم

۱۳ اموال ربویہ سے مراد وہ مال جن کے باہمی تبادلہ میں اگر ان کی مقدار مختلف ہو یا دست بدست تبادلہ نہ کیا جائے تو وہ معاملہ سود (ربا) کے زمرہ میں آجائے گا، یہ چھ اشیا ہیں، سونا، چاندی، چھوہارا، گہیوں، نمک اور تیرہ۔ ان کا ذکر حدیث نبوی میں صراحت کے ساتھ موجود ہے ۱۲ مترجم ۱۳ یعنی رکوع میں سُجَّانَ رَبِّیَ الْعَظِیْمُ، اور سجدوں میں سُجَّانَ رَبِّیَ الْاَعْلٰی کا تعین ۱۲ مترجم

۱۴ اس میں اسما و صفات الہی کا تعین، اور ہر موقع و محل کیلئے مخصوص دعاؤں کا تعین، مثلاً کس وقت، سوتے وقت، جاگنے کے بعد، نعمت حاصل ہونے کے بعد، مصیبت کے وقت، خوشی حاصل ہونے کے وقت، اور رنج و غم اور ہجوم مصائب کے وقت، اللہ عزوجل کی خوشی اور غم کے ہر موقع کے لئے ایک خاص ذکر اور خاص دعا مقرر کی گئی ہے۔ ۱۵ اور اذعیہ کے طرز ادا کا تعین | منجملہ اُن کے، ان دعاؤں اور اذکار کی صفت (طرز ادا) کا تعین ہے۔ (کہ وہ کس طرح ادا کئے جائیں)۔ جیسے اذان و اقامت کو جہر سے (باوازی) کہنا اور جہری نمازوں میں قرأت باوازی بلند کرنا۔ اور (حج میں) تلبیہ اور علم نمازوں و عیدین میں تکبیریں بلند آواز سے کہنا، لیکن دوسرے مواقع پر آہستہ آواز سے منامقرر کیا گیا ہے خصوصاً دعا کے وقت۔

۱۶ اقسام اموال کا تعین | منجملہ اُن کے، اموال کی اقسام کا تعین ہے، مثلاً بعض قسم کے اموال کا تعین زکوٰۃ کے باب میں ہے (کہ ان پر زکوٰۃ واجب ہوگی) اور بعض اموال کا تعین ربا کے باب میں ہے (کہ ان کے تبادلہ کی صورت میں ربا لازم آئے گا) ۱۷ وہ تبادلہ مساوی مقدار میں نہ ہو یا دست بدست نہ ہو) اور اسی طرح چار قسم کے جانوروں کا تعین قربانی کے باب میں ہے جبکہ ان کی ایک مخصوص عمر ہو اور وہ (جسمانی) عیب سے محفوظ ہوں۔

۱۸ اس اور اس کے رنگوں کا تعین | منجملہ اُن کے، لباس اور اس کے رنگوں کا تعین کرنا ہے، مثلاً ریشمی لباس، اور سونے چاندی کے زیور اور سُرخ (رنگ) و زرد رنگ کا لباس صرف عورتوں کے لئے (جائز کیا گیا ہے)۔

۱۹ جہری نمازیں یعنی فجر، مغرب و عشاء، نیز جمعہ و عیدین کی نمازیں جن میں جہر سے قرأت ہوتی ہے ۱۲ مترجم

علانیہ اور مخفی ادا کئے جانے والے امور کا تعین [منجملہ اُن کے، بعض امور کو علانیہ کرنے اور ان کو شہرت دینے کا حکم ہوا ہے (اور بعض کو پوشیدہ طور پر انجام دینے کا حکم ہوا ہے) مثلاً فرض عبادات، نماز جنازہ، کفار سے جہاد، حدود (شرعیہ) کا نفاذ اور عقد نکاح یہ سب ظاہر اور علانیہ سر انجام دینے قرار پاتے ہیں۔ اور (اس کے برعکس) نفل عبادات اور زیارت قبور (بغیر کسی اعلان و اظہار کے) پوشیدہ طور پر سر انجام دینے قرار پاتے ہیں۔

اجتماعی طور پر اور انفرادی طور پر ادا کئے جانے والے اعمال و افعال [منجملہ اُن کے، بعض افعال و اعمال اجتماعی حیثیت سے انجام دینے کے لئے مخصوص ہیں، اور بعض انفرادی حیثیت سے، مثلاً نماز جمعہ و عیدین، نماز پنجگانہ، نماز تراویح، صلوٰۃ الکسوف و الخسوف (چاند گہن اور سورج گہن کی نماز)، نماز استسقاء (بارش کے لئے نماز)، نیز نماز جنازہ، حج، جہاد اور نکاح سب اجتماعی طور پر سر انجام دینے مشروع ہوئے ہیں جبکہ مذکورہ بالا نوافل کے سوا دیگر نوافل اور زیارت قبور انفرادی طور پر کرنے کا حکم ہے۔

فدیہ، قضا اور تلافی نقصان کے طریقوں کا تعین [منجملہ اُن کے نقصان کی تلافی اور کمی کو پورا کرنے کے مختلف طریقوں کا تعین ہے، مثلاً فوت شدہ عبادت کی قضا کرنا یا اس کا فدیہ دینا یا مثلاً اگر غصب کی ہوئی چیز غاصب کے پاس تلف ہو جائے (یا مرجائے یا برباد ہو جائے) یا امانت رکھی ہوئی چیز امین کے پاس تلف ہو جائے (یا اس تلف شدہ چیز جیسی دوسری چیز دینا یا اس کی قیمت دینا) مقرر ہوا ہے۔ مثلاً جنایت خطا کی صورت میں دیت نفس (خون بہا) یا دیت اعضاء ادا کرنا

(مشروع ہوا ہے) اسی طرح کی اور مثالیں ہیں۔
 عبادات و معاملات اور جنایات کے نتائج و ثمرات کا تعین [منجملہ اُن کے، عبادات، معاملات یا جنایات کے باب میں نتائج و ثمرات کا تعین ہے۔ مثلاً عبادات سر انجام دینے سے دنیا میں ذمہ اور فرض کی ادائیگی و فراغت ہو جاتی ہے اور آخرت میں اجر و ناس کا استحقاق ہو جاتا ہے۔ اور نکاح (کے مشروع ہونے) سے لذت و لذی صلال ہو جاتی ہے اور نسب ثابت ہو جاتا ہے اور طلاق دینے سے (مطلقہ و یرت کو) عدت لازم ہو جاتی ہے اور بیع سے ملکیت ثابت ہو جاتی ہے، اور جنایات (جرائم و گناہ) کے باب میں حدود، تعزیرات اور کفارات لازم ہو جاتے ہیں۔
 الفرض یہ تمام مذکورہ بالا صورتیں اور ان کی جیسی تحدیدات شرعیہ کی دوسری مثالیں سب "تشریح" کے ابواب سے تعلق رکھتی ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں فرمایا ہے:

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَجَاوِزُهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ
 یہ اللہ تعالیٰ کی (مقرر کردہ) حدیں ہیں ان سے تجاوز مت کرو، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کی حدود سے تجاوز کرے گا تو ایسے ہی لوگ ظالم ہیں۔ (سورۃ البقرہ ۲: ۲۱۹)

اور اس حدیث شریف میں بھی انہی کی طرف اشارہ ہے:
 إِنَّ اللَّهَ حَدَّثَ حَدُّهُ
 اللہ تعالیٰ نے کچھ حدیں مقرر فرمائی ہیں، تو ان حدود کو ضائع مت کرو۔

دینی امور میں مراتب کا لحاظ

اس مقام پر (بیان کرنے کے لائق) ایک ایسا باب ہے جس کا دامن طویل ہے اور اخذ دقیق ہے، اور وہ علمائے ربانین (کے فکر کی) جولان گاہ ہے۔ وہ باب ہے دینی امور میں مراتب کا خیال رکھنا اور شرعی احکام میں درجوں کو ملحوظ رکھنا۔

اس باب کی تفصیل یہ ہے کہ جب کوئی عالم ربانی کسی ایسے شرعی امر پر غور کرتا ہے جو کئی امور کا مرکب ہے (اور کئی پہلو رکھتا ہے) تو وہ اس امر سے متعلق شرعی دلائل کو اپنے ذہن میں لاتا ہے، (ایسی صورت میں) لازمی ہے کہ اس پر یہ واضح ہو جائے گا کہ اگرچہ وہ مذکورہ بالا سب امور شارع (خدا تعالیٰ) کی نظر میں مستحسن و مرغوب ہیں لیکن ان میں سے بعض امور کا اہتمام دیگر امور سے زیادہ کیا گیا ہے۔ مثلاً نماز اپنے تمام ارکان و ہیئات و شروط کے ساتھ مطلوب و مقصود ہے لیکن جو اہتمام اس کے ارکان و شروط سے تعلق رکھتا ہے وہ اہتمام اس کی دوسری چیزوں سے وابستہ نہیں ہے۔ (اسی طرح) جو اہتمام طہارت و پاکیزگی کے ساتھ متعلق ہے وہ قبلہ کی طرف منہ کرنے میں نہیں ہے۔ اسی لئے بعض اوقات قبلہ کی طرف منہ کرنا قسط و موقوف ہو جاتا ہے۔ بخلاف طہارت کے (کہ وہ کبھی ساقط و موقوف نہیں ہوتی)۔ اسی طرح جو اہتمام (نماز میں) سورۃ فاتحہ کے پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے وہ اور سورتوں کے ساتھ نہیں ہے، اسی لئے نماز کی آخری دو رکعتوں میں (سورۃ فاتحہ کے سوا) اور سورتوں کا پڑھنا ساقط ہو جاتا ہے۔

اسی طرح جب کوئی عالم ربانی جو وسیع العلم اور لطیف الذہن (ذکر)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت (اور عادات و خصائل) پر غور کریگا (اس پر یہ ضرور واضح اور روشن ہو جائے گا کہ اگرچہ وہ تمام باتیں جن پر آپ کی سیرت مشتمل ہے) (اور وہ تمام عادات و خصائل جو آپ کی سیرت میں پائے جاتے ہیں) وہ سب سنت نبویہ کی قبیل سے ہیں (اور وہ سنت شمار ہوں گے)، لیکن (حقیقت یہ ہے کہ) جہاں تک اُن عادات و افعال سے آپ کے اہتمام کا تعلق ہے (وہ سب کے ساتھ برابر نہیں ہے بلکہ) بعض کے ساتھ آپ جو اہتمام فرماتے تھے وہ دوسرے افعال کے ساتھ نہیں فرماتے تھے، اور یہ بات آپ کے قرآنِ حالیہ و مقالہ (افعال و اقوال) کو دیکھنے اور ان پر غور کرنے سے معلوم ہوتی ہے۔ یعنی وہ امور جن میں آپ نے اہتمام فرمایا (مہتمم بالشان) اور وہ امور جن میں آپ نے اہتمام نہیں فرمایا (غیر مہتمم بالشان)، یا وہ امور جن میں زیادہ اہتمام فرمایا اور وہ جن میں کم اہتمام فرمایا ان کے درمیان فرق و امتیاز کرنا آجائے گا۔ نیز وہ چیز جو لوگوں کو سکھانے کے لئے اور ترویج و اشاعت کے لئے موزوں و مناسب نہیں ہے، اور وہ چیز جو اس کے لئے موزوں و مناسب ہے دونوں الگ الگ معلوم ہو جائیں گی۔ مثلاً جو اہتمام مسجدوں کی مرمت و تعمیر اور اُن کو آباد کرنے کے ساز و سامان کی فراہمی سے متعلق ہے وہ اہتمام قبروں سے متعلق نہیں ہے۔ (اس میں اتنا اہتمام نہیں کیا گیا)۔

اور مساجد میں مسلمانوں کے جمع ہونے (اور جماعت سے نماز پڑھنے) کے بارے میں جو تاکید آئی ہے اور اس اجتماع کو ترک کرنے پر (عذاب سے) ڈرایا گیا ہے، اور اس اجتماع کے منعقد ہونے پر رضا مندی و خوشی کا اظہار کیا گیا ہے، اور اس اجتماع (نماز یا جماعت) کے نہ ہونے پر ناراضگی و ناخوشی کا اظہار

کیا گیا ہے، اور مساجد میں اجتماع کے فوائد اور عدم اجتماع کے نقصانات کا جو بیان کیا گیا ہے، اسی طرح کے اور امور جن کے متعلق ترغیب یا ترہیب وارد ہوئی ہو ایسے کاموں کو انجام دینے کی سعی و اہتمام کرنا چاہئے۔ (اس کے برخلاف) قبروں کی زیارت کرنے میں اتنا اہتمام نہیں کرنا چاہئے۔

اور میت کو فائدہ پہنچانے کے لئے جو ترغیب و ترہیب، اور تاکید و شہرت اور تردید و التزام نماز جنازہ کے واسطے کرنا چاہئے وہ دوسری دعاؤں کے واسطے نہیں کرنا چاہئے۔

اور جو اہتمام مطلق دعا کے لئے کرنا چاہئے وہ میت کی طرف سے صدقہ دینے میں نہیں کرنا چاہئے۔

اور جو اہتمام میت کی طرف سے صدقہ دینے میں کرنا چاہئے وہ میت کو عبادات مثلاً نماز، روزہ، تلاوت قرآن پاک اور ذکر الہی کا ثواب پہنچانے میں نہیں کرنا چاہئے۔

اور جو اہتمام جہاد کی تیاری کے سلسلہ میں کیا جائے خواہ جسمانی کوشش کے ذریعہ یا نفسانی کوشش کے ذریعہ یعنی (لوگوں میں اس کے لئے) رغبت دلانے، جوش پیدا کرنے اس کی تدبیر کرنے اور اس کی تیاری و ساز و سامان میں اپنا قیمتی وقت صرف کرنے اور ان جیسے دوسرے کاموں میں جو انتہائی کوشش کرنی چاہئے، ویسی کوشش و اہتمام غیر ضروری علوم کی تعلیم و تدریس، اور خلوت گزینی و عزلت نشینی اور مختلف قسم کی (نفلی) عبادات و ریاضات و مجاہدات اور اذکار و مراقبات میں نہیں کرنا چاہئے۔

(اسی طرح) جو محنت و کوشش اسلحہ اور آلات جنگ و حرب کی مشق کرنے میں کرنی چاہئے وہ کوشش کتابوں کو جمع کرنے، مدرسے قائم کرنے اور خانقاہیں بنانے میں نہیں کرنی چاہئے۔

اور جو کوشش و اہتمام عوام الناس کو کتاب و سنت کے ظاہر و واضح احکام کی طرف دعوت دینے میں کرنا چاہئے وہ اہتمام ماہرین فنون کو (فقہ کے عجیب و غریب و نادر مسائل قیاسیہ اور علم کلام کے مشکل مباحث اور صوفیہ کے باریک و دقیق اشارات کو حل کرنے کی دعوت دینے میں نہیں کرنا چاہئے۔

الغرض جو شخص بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک اور آپ کے عادات و خصائل سے واقف ہوگا، اور قرون ثلاثہ مشہود لہا بالخیر کی سنت اور طریقوں سے بھی آگاہ ہوگا اس پر یہ باتیں پوشیدہ نہیں ہوں گی (اور وہ ان سے بخوبی واقف ہوگا)۔

تشریع کے دو پہلو

حاصل کلام یہ کہ تشریع (قانون سازی) کے مباحث کی شاخیں بہت

ہیں اور ان کے بہت سے پہلو ہیں، لیکن ان سب کے باوجود وہ (بنیادی طور پر) ان دو ابواب میں منحصر ہیں: (۱) باب تحدیدات اور (۲) باب حفظ

۱۔ اُن تین قرن کے لوگ جن کے سرِ پایہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت دی ہے ۱۲ مترجم
۲۔ تحدیدات سے (ادوہ احکام ہیں جن میں کسی دینی امر کو انجام دینے کے اوقات، مقدار یا تعداد متعین ہو مثلاً نمازوں کے اوقات رکعات کی تعداد، زکوٰۃ کی مقدار اور نصاب وغیرہ ۱۲ مترجم

مراتب امور ملت

کلمہ "ما" موصولہ کی تحقیق کا خلاصہ

پس ما موصولہ جو مذکورہ صدر حدیث میں آیا ہے اس کے یہی معنی مراد ہیں۔ تو مذکورہ صدر حدیث کے معنی اس وضاحت کی روشنی میں یوں ہوں گے:

”جو کوئی کسی دینی امر میں کوئی ایسی (نئی) چیز

پیدا کرے (یا رواج دے) جو تحدیدات کی قسم

سے ہو یا اس کی وجہ سے کسی دینی امر میں

کوئی تغیر و تبدیلی واقع ہو جاتی ہو تو وہ چیز

مردود و قابل رد ہے۔“

بدعت و صفیہ کے مفہوم کا خلاصہ

پس بدعت و صفیہ کے مفہوم کا خلاصہ یہ ہے کہ جو تحدید کسی دینی کام میں نئی پیدا کی جائے یا جاری کی جائے یا ہر ایسا تغیر موقعی کہ جس سے کوئی نیا امر دینی پیدا ہو جائے اور اس کا موجب اس خصوصیت کو اس دینی امر کے معتبر ہونے کی بنیاد شارع کی طرف سے جانے، یا وہ اس کو استحسان شرعی سمجھ کر اس پر عمل کرے۔ یا اس خصوصیت کو اصل عمل کا باطل کرنے والا قرار دے۔ یا اس

سے حفظ مراتب امور ملت سے مراد ہے دینی امور و احکام کے جو مراتب و درجے مقرر ہیں ان کی نگہداشت

اور پابندی کرنا۔ فرض، سنت و نقل وغیرہ میں درجہ بندی اور فرق ملحوظ رکھنا ۱۲ مترجم

اصل مل کو ساقط کر دینے کا سبب قابل قبول مرتبہ میں سمجھ کر اس سے پرہیز و اجتناب کرے۔ تو ان سب کو بدعت و صفیہ کہتے ہیں۔

بدعت حقیقیہ

واضح ہو کہ بدعت کی (مذکورہ بالا) دونوں قسموں کی تعریف کو پیش نظر رکھا جائے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مطلق بدعت کا اصل دار و مدار صرف عقیدہ پر ہے، یعنی جو چیز اللہ تعالیٰ کے نزدیک نفع پہنچانے والی نہ ہو اس کو مفید سمجھنا اور جو چیز (خدا کے نزدیک) مضر نہ ہو اس کو مضر سمجھنا، یہ بدعت حقیقیہ ہے۔ اس کو حقیقی بدعت جانتا چاہئے۔

بدعت حکمیہ یا بدعت عملیہ

اس مقام پر بدعت کی ایک اور قسم بھی ہے، اس کو بدعت حکمیہ کہتے ہیں۔ اس کی توضیح و تشریح یہ ہے کہ ایک چیز جو نئی نکالی گئی ہو اور اس کا جاری کرنے والا اس کے مفید ہونے یا مضر ہونے کا اعتقاد نہ رکھتا ہو، لیکن (اس کو عمل میں لانے میں) اس کے ساتھ وہی اہتمام کرتا ہو جو شرعی لحاظ سے مفید یا مضر امور کے ساتھ کرنا چاہئے۔ مثلاً قربانی کرنے کے سلسلہ میں خاص طور پر عید الاضحیٰ کے دن کی پابندی کرنا۔ حالانکہ یہ قربانی عید کے اگلے دو دن میں بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن عید کے روز کی افضلیت حاصل کرنے کے لئے (اُئی

سے آگے چل کر مصنف نے اس بدعت کو بدعت حکمیہ یا عملیہ قرار دیا ہے ۱۲ مترجم

روز قربانی دینے کی کوشش کرنی چاہئے، باوجودیکہ لوگوں کی اسی روز قربانی دینے کی رغبت اور جانوروں کی کمی و کمیابی کی وجہ سے ان کی قیمتیں گراں ہوتی ہیں، اور نماز عید و دیگر آداب بجالانے نیز اعزہ و احباب سے ملاقات میں مشغولیت کی وجہ سے فرصت بھی کم ہوتی ہے، اور اس روز گوشت کی بہتات کی وجہ سے محتاجوں اور ضرورت مندوں کو (قربانی کے) گوشت کا فائدہ بھی کم ہوتا ہے۔ الغرض ان تمام رکاوٹوں اور موانع کے باوجود (قربانی کیلئے) عید الاضحیٰ کی خصوصیت کو نہ چھوڑنا چاہئے (بلکہ اسی روز قربانی کرنی چاہئے)۔

اسی طرح میت کی طرف سے صدقہ و خیرات کرنے کیلئے یوم وفات کو مخصوص کرنا خواہ ان دنوں میں ہاتھ تنگ ہو، یا بیماریوں کا زور ہو، یا سفر درپیش ہو، یا بارش کا موسم ہو، یا اسی طرح کی اور رکاوٹیں اور دشواریاں درپیش ہوں، لیکن (ان سب مشکلات کے باوجود صدقہ و خیرات کیلئے) اس یوم وفات کی خصوصیت کو نہ چھوڑیں (بلکہ خاص اسی روز خیرات کریں) خواہ اس کیلئے قرض لینا پڑے، اور خواہ اس کام میں لگنے سے (گھر کے کسی) مریض کا مرض بڑھ جائے تو اس کی بھی فکر نہ کریں، سفر کو ملتوی کرنا بھی گوارا کریں، اور (موسم برسات ہوتو) خیرات دلے کھانے کو بارش سے بچانے کیلئے بارش سے بچاؤ کا ساز و سامان فراہم کرنے کی تکلیف برداشت کریں اور اپنے کپڑوں کے کچھ میں لت پت ہونے کی بھی پرواہ نہ کریں، احکام دین سیکھنے کے اوقات میں خلل پڑنے یا عبادات میں اطمینان ختم ہونے یا نماز باجماعت کے فوت ہونے کا بھی کوئی خیال نہ کریں، یہ سب کچھ قبول ہو لیکن خیرات کیلئے یوم وفات کا ٹلنا قبول نہ ہو، اگرچہ اس

یوم وفات کے دیگر ایام سے افضل ہونے کا اعتقاد نہ رکھتے ہوں۔
اسی طرح بیوہ عورت کے نکاح ثانی کا مسئلہ ہے، کہ بیوہ عورت خواہش عام کی کثرت کے باوجود، اور خاوند جو اس کی ضروریات کا کفیل تھا اس کی وفات کی وجہ سے شدید مفلسی کے باوجود، اور اپنے مونس (خاوند) کی جدائی کی وجہ سے جو تنہائی کی وحشت و گھبراہٹ پیش آتی ہے اس کے باوجود وہ زنا سے بچتی اور اجتناب کرتی ہے، اور یہ اجتناب اس کی خوبیوں میں شمار ہوتا ہے اور اس کی پاکدامنی ثابت کرنے کے موقع پر بیان کیا جاتا ہے۔ اسی طرح ان مذکورہ بالا باتوں کے باوجود وہ نکاح ثانی کرنے سے بھی اجتناب کرتی ہے۔ اس کا یہ اجتناب بھی یا تو اس کی خوبیوں میں شمار ہوتا ہے یا اس کے کمالِ عفت کو ثابت کرنے کے موقع پر بیان کیا جاتا ہے۔ اگرچہ وہ نکاح ثانی کے بُرے ہونے کا اعتقاد نہ رکھتی ہو۔ اور جیسا کہ عقدِ نکاح کے موقع پر گواہوں کی موجودگی اور ولی کی اجازت کو نکاح کے صحیح ہونے کی شرائط میں شمار کرتے ہیں چنانچہ عقدِ نکاح کو ان دونوں شرائط کے پورا ہونے تک موقوف رکھتے ہیں اگرچہ اس کی تاخیر میں طرح طرح کے نقصان ہو جانے کا احتمال ہوتا ہے۔ اسی طرح اس نکاح مذکور کو جہیز مہیا کرنے کی استطاعت پر یا دعوتِ ولیمہ کرنے کی استطاعت پر موقوف رکھتے ہیں، یا جیسا کہ کفو (بم) نہ ہونے کے گمان سے یا ولیوں کے فوت ہونے کی وجہ سے یا ان کے سفر پر چلے جانے کے باعث ان کی غیر موجودگی کی وجہ سے نکاح منعقد کرنے کی جرات نہیں کرتے، یا جہیز جمع کرنے کیلئے یا دعوتِ ولیمہ کا ساز و سامان مہیا کرنے کے لئے قرض لینے کا انتظام کرتے ہیں جس میں بہت سے

منظریات کا قائل ان کو دینی عقائد سمجھے اور انکو دین میں شمار کرے۔ اور اگر وہ ان کو دین کے عقائد نہ سمجھتا ہو تو اس زمانہ میں یہ (منظریات و مباحث) بدعات حکمیہ میں ضرور داخل ہیں اس لئے کہ ان مسائل کی حقیقت معلوم کرنے کی کوشش کرنا اور ان کی تنقیح (چھان بھٹک) کرنا اور ان مسائل و مباحث پر گفتگو کرنے والے کا شمار علمائے دین اور حکمائے ربانیہ میں کرنا اور ان امور کی وجہ سے ان کی تعریف اس طرح کرنا جیسے دینی کلام کی کرتے ہیں، نہ صرف عوام میں رائج ہے بلکہ خواص بھی اسی قسم کی گفتگو کرتے ہیں۔

دوسرا مسئلہ

مقام فنائے علمی کے حصول کی کوشش کرنا، اور انسلارخ و اضمحلال اور عالم مثال کی پوشیدہ باتوں کے انکشاف کی سعی کرنا، اور وجد و حال کی واردات کے حصول کی کوشش کرنا، اور تصوف کے دیگر مقامات مثلاً غیبت (از خود رفتگی) و استغراق و سکر (بے ہوشی و مدہوشی) و شطح کے حاصل کرنے کی ریاضتیں، اور عالم کون و عالم نفوس انسانی کی تاثیریں ظاہر کرنے کی جدوجہد، اور حاضرین کے دلوں میں گرمی ڈالنے کا عمل، اور اسمائے الہی میں سے جلالی و جمالی اسمائے حسنی کی دعاؤں اور وظائف کا علم حاصل کرنا، یہ سب بدعات حقیقیہ میں داخل ہیں، اس لئے کہ جو شخص ان امور میں مشغول رہتا ہے وہ ان کو قرب خداوندی کا ذریعہ سمجھتا ہے، بلکہ اکثر لوگ ان امور کو شریعت میں مطلوب احسان کی حقیقت شمار کرتے ہیں۔

تیسرا مسئلہ

(اپنے لیے چند مخصوص) اوراد و وظائف اور اذکار و ریاضات کو معین کرنا، رات نشینی اور چکر کشی اختیار کرنا، اور (مخصوص) نفل عبادات (اپنے لئے) لازم کرنا، اور ذکر الہی کے طریقے اور ترکیبیں معین کرنا مثلاً پکار کر یا آہستہ آواز میں اسلوبوں کے ساتھ یا ان کی گنتی اور تعداد کا تعین کرنا، اور برزخی مراقبے اور اسی طرح کی دیگر مشکل و دقت طلب عبادات کو اپنے اوپر لازم کر لینا، یہ سب اکثر طالبین کے حق میں بدعت حقیقی کی قسم میں داخل ہے کیونکہ وہ اس کو ہی اصل کمال شرعی سمجھتے ہیں یا شریعت کا تھک کر دانتے ہیں۔ البتہ خواص کے حق میں یہ بدعت حکمیہ شمار ہوگی جو ان امور کو صرف وسیلے سمجھ کر ان کی تعلیم و ترویج کی کوشش کرتے ہیں۔ اور جہاں تک خاص الخاص حضرات کا تعلق ہے جو کہ محض چند غیبی اور کندہ بن لوگوں کی ہدایت کیلئے کہ ان کے نفوس حد درجہ کی کندہ بنی اور سرکشی کی وجہ سے ناقص ہو گئے ہیں ان کو ان مذکورہ بالا امور کی تعلیم دیں اور ان کو طرح طرح کی رغبتیں دلا کر حق تعالیٰ کی اطاعت و عبادت پر آمادہ کریں اور صرف ان لوگوں کی ناقص استعدادوں کی اصلاح کیلئے بقدر ضرورت وسیلوں کے طور پر اور بغیر کسی التزام کے اور بغیر کسی ترویج عام اور اہتمام کے ان امور کو کام میں لائیں اور مقصد حاصل ہونے کے بعد ان کو چھوڑ دیں تو بے شک اس صورت میں ان مذکورہ بالا امور کی تعلیم اگرچہ ان حضرات کی جانب سے بعض اوقات چند لوگوں کے ذہنوں (کی تربیت) کے لئے اتفاقیہ طور پر اور مصلحت وقت کی خاطر وجود میں آئے تو ان کے حق میں یہ امور بدعت شمار

نہیں ہوں گے۔ لیکن ہم یہاں جو کلام کر رہے ہیں وہ اہل زمانہ کی اکثریت کے بارے میں ہے جو ان امور کو ایک شریعتِ مستمرہ اور طریقہٴ مسلوک (مستقل شریعت اور مستقل مسلک) کے مثل سمجھتے ہیں۔

چوتھا مسئلہ

ختم اور توشہ کیلئے تعداد اور اشخاص اور اوقات واجناس کا تعین کرنا، اور صوفیوں کی محفلِ سماع (قوالی) منعقد کرنا، اور کتاب خوانی اور شیعہ خوانی اور ماتم کی مجلسیں کرنا، اور تعزیہ اور سدا اور علم اور حضرت امام (حسینؑ) کی شہادت بیان کرنے کے لئے ایامِ عشرہ محرم میں مجالس منعقد کرنا، اور چہلم، سوئم اور عرس و زیارتِ قبور کے لئے لوگوں کو بلا بلا کر جمع کرنا، اور ان سب کاموں کے لئے (مخصوص) اوقات معین کرنا، اور ان قبروں پر مراقبہ کرنا اور ان پر جمع ہو کر قرآن شریف پڑھنا، اور میت کی طرف سے صدقہ و خیرات کرنے کے اوقات معین کرنا، اور سورۃ فاتحہ و سورۃ اخلاص (اس موقع پر پڑھنے کا) التزام کرنا اور (اس رسم صدقہ کی) تعظیم کرنا اور اس کی جنس (از قسم اناج وغیرہ) معین کرنا اور اس کا مصرف معین کرنا (کہ صرف فلاں فلاں لوگوں کو دیا جائے)، اور اہل قبور سے مدد مانگنا اور قبروں کو چومنا اور بوسہ دینا اور ان کا طواف کرنا، اور چوکھٹ چومنا اور تعظیم کے واسطے ان کے سامنے کھڑے رہنا، اور قبروں پر چادر، پھول اور غلاف چڑھانا، اور قبروں کو غسل دینا اور ان پر پوشنی کرنا اور تقرب الہی حاصل کرنے کی نیت سے قبروں و مزاروں پر اجتماع کرنا اور میلہ لگانا، اور مردوں کے واسطے نماز ہول معین کرنا، اور میت کو دفن کرنے کے

اور قبر پر اذان دینا اور اسی طرح کے بیشمار کام اس زمانہ کے لوگوں کے حق میں بدعتِ باطنی شمار ہوتے ہیں اس لئے کہ یہ لوگ ان تمام امور کو عبادت کے طور پر عمل میں لائے ہیں، مگر بعض اخص الخواص (خاص الخاص) حضرات کے حق میں نہیں، کیونکہ وہ ان تمام مذکورہ بالا امور کو محض لغو سمجھتے ہیں، اور صرف اہل زمانہ کی موافقت کی خاطر ان میں لاتے ہیں، تو ان کے حق میں یہ امور بدعتِ حکمیہ کی قسم سے شمار ہوں گے بشرطیکہ ان میں سے کوئی کام شرعی شہادت اور دینی منکرات میں سے نہ ہو۔

پانچواں مسئلہ

اکثر متاخرین فقہار و صوفیہ کے استحضانات جو محض ظن پر مبنی ہیں اور بعض دینی فوائد اور شرعی مصلحتیں حاصل کرنے کے لئے بغیر کسی دلیل شرعی سے تمسک کے عبادات یا معاملات میں کچھ نئے مسائل بنا لیتے ہیں یا دین کے کسی اصول کو (اپنی طرف سے) خاص حدود کے ساتھ معین کر کے (بالکل) ایک نیا اصول بنا لیتے ہیں تاکہ ایسے کام کو رواج دیں جو پہلے زمانہ میں رائج نہیں تھا یا اس جیسی کوئی دوسری چیز رائج تھی جیسے نماز معکوس، اور ائمہ مجتہدین میں سے کسی ایک مخصوص امام کی تقلید کو واجب قرار دینا، اور زندوں کی عبادت کا ثواب مردوں (کی روحوں) کو پہنچانا، بخلاف مالی عبادتوں کا ثواب پہنچانے کے جو کہ شرعاً ثابت ہے، یا مثلاً کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کا ایک خاص طریقہ متعین کرنا یعنی اس کا طرزِ ادا اور اس کی تعداد مقرر کرنا اور یہ متعین کرنا کہ وہ کتنی ضربوں اور کتنی نشستوں میں پڑھا جائے گا۔ اور پانی کی کثیر مقدار کا تعین (جو کسی ناپاک چیز کے پڑ جانے سے ناپاک نہ

ہو سکے) وہ درود ہونے سے کرنا (کہ وہ پانی دس ہاتھ لے اور دس ہاتھ چوڑے حوض میں ہو)۔ اور عبادات اور مطالعہ کتب میں مشغول ہونے کیلئے گوش نشینی کو رواج دینا، قیاسی اور کشفی مسائل کو رواج دینا اور اپنی پوری ہمت اسی میں لگا دینا اور کتاب و سنت کے ظاہر (الفاظ و معنی) کو ترک کر دینا البتہ صرف بطور تبرک کے (کچھ لے لینا)۔ اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑ دینا اور جہاد باللسان اور جہاد بالسیف (زبانی و سنانی جہاد) سے لاپرواہی اور غفلت برتنا۔ اور اسی طرح کے اپنے ایجاد کردہ نئے نئے امور نکالتے ہیں اور پھر ان کو شرعی احکام دینی عبادات اور ایمانی صفات میں شامل کرتے ہیں۔ تو یہ سب امور بدعات حقیقیہ کی قسم سے ہیں۔ ان کے کرنے والے بطور عذر یہ کہتے ہیں کہ اگرچہ یہ کام نیا اور نوا ایجاد کردہ ہے، لیکن دینی مصلحتوں پر مشتمل ہے یا ان کاموں کی اصل شرع میں ثابت ہے، اگرچہ ان کی مذکورہ خصوصیت نئی (نکالی ہوئی) چیز ہے پس ان کا یہ کزور عذر ان مذکورہ بالا امور کو بدعت کی حد سے نہیں نکال سکتا۔ البتہ اس بات کی تحقیق کہ یہ بدعت حسنہ ہے یا بدعت قبیحہ (یعنی اچھی بدعت ہے یا بُری بدعت ہے) ان شاء اللہ عنقریب دوسری فصل میں بیان کی جائے گی۔ اور پہلے زمانہ کے اکثر علماء نے جو قیاس کو بُرا کہا ہے تو اس قیاس سے انہوں نے یہی معنی مراد لئے ہیں نہ کہ شرعی قیاس جو (جائز ہے اور اس سے مراد) ایک مسئلہ کو اسی جیسے دوسرے مسئلہ پر منطبق کرنا یا قیاس کرنا ہے۔

فائدہ دوم

ان امور کا بیان جو بدعتِ حکمیہ میں داخل ہیں

یہ فائدہ کئی مسئلوں پر مشتمل ہے۔

پہلا مسئلہ

علومِ آلیہ میں تبحر حاصل کرنے کے لئے ان میں بالکل ڈوب جانا مثلاً علومِ عربیہ (صرف و نحو و بلاغت) کے نادر مسئلوں کا تتبع کرنا اور کھوج لگانا جن کا کتاب و سنت کے سمجھنے میں چنداں دخل نہیں، کیونکہ قرآن و حدیث کی بنیاد عرفی محاورات (روزمرہ کی زبان) پر ہے، نہ کہ شرعی لطائف اور شعری باریکیوں پر۔

اور منطق، الہیات اور طبیعیات و فلسفہ کے دقائق میں زیادہ تحقیق کرنا، اور اسی طرح علمِ اصول (فقہ) اور علمِ کلام کے قواعد میں زیادہ غور و تعمق کرنا اور کتبِ فقہ میں زیادہ مشغول ہونا اور علمِ دانشمندی کے ابواب میں مہارت پیدا کرنا۔

مصنف کے بزرگ حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی اپنے رسالہ دانشمندی میں فرماتے ہیں کہ دانشمندی کے فن کا کتب معقول و منقول اور علومِ برہانیہ (منطق وغیرہ) اور خطابیہ (بقیہ آئندہ صفحہ پر)

کرنا یعنی فن مناظرہ و جدل، اور مخالف کے کلام کو باطل کرنے اور اس کا رد کرنے کیلئے توجیہ و طرق کلام کا علم یا مخالف کے آنے کے دروازے اور راستے بند کرنے کے لئے توجیہ و طرق کلام کا علم از باب تقلید و تحدید و توجیہ و تاویل یا اسی طرح کے دوسرے امور میں مہارت پیدا کرنا جن کو جواب دینے والے دانشمند (مناظرین و متکلمین) ضرورت کے وقت کام میں لاتے ہیں اور اپنے ہمسر لوگوں میں (بیٹھے کر) اس پر اپنی بڑائی اور فخر کرتے ہیں۔

اور نادرا اشعار اور علم العروض کے قواعد کا احاطہ کرنا اور فقہ کے فرضی مسائل جن کا وقوع صرف خیالی ہے ان کا علم حاصل کرنا، اور فن ریاضیات و فنِ تالیف و فنِ تحکیم و نقوش (نقش بھرنے کا فن) اور اسی طرح کے دیگر نادرفنون میں مشغول ہونا، یہ سب موجودہ زمانہ کے عقلاء کے حق میں بدعات حکم کی قبیل سے ہیں، اس لئے کہ یہ لوگ اگرچہ ان مذکورہ بالا علوم و فنون کے حاصل کرنے کو قربت الہی اور دینی کمال کا ذریعہ نہیں سمجھتے لیکن اپنی قیمتی عمر کو ان امور کی تحصیل میں اس طرح سے ضائع کرتے ہیں جیسے کوئی طالب حق اپنے قیمتی وقت کو اصول دین (بقیہ حاشیہ از صفحہ گذشتہ) سب پر اطلاق ہوتا ہے۔ اور وہ صرف دنیا و لغت وغیرہ کو اس فن کے مقدمات قرار دیتے ہیں۔ اور فرماتے ہیں کہ علم کلام اور اصول (فقہ) اس فن (دانشمندی) سے مخلوط ہو گئے ہیں ۱۲۔ مترجم

(حاشیہ متعلقہ صفحہ ۸۲) یعنی وہ علم جس میں دوسرے کے کلام کی توجیہ و تشریح اور اس کے آنے کے مختلف طریقوں سے بحث کی جاتی ہے تاکہ اس کا رد کیا جاسکے یا اس کا منہ بند کیا جاسکے ۱۲ مترجم

اور احکام شرع متین کی تحقیق میں صرف کرتا ہے۔ اور پھر یہ لوگ اس عمر کے ضائع کرنے اور مباحثات کرتے ہیں اور اس کو اپنی خوبیوں اور فضائل میں شمار کرتے ہیں، چنانچہ ان لوگوں میں اس حماقت اور تفسیح اوقات پر (ایک دوسرے کی) تعریف کرنے کا رواج عام پایا جاتا ہے اور اس طرح کے عمر ضائع کرنے والے بیوقوفوں کو ان علوم و فنون کے حاصل کرنے کے سبب عزت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے اور ان کی توقیر و تعظیم کی جاتی ہے۔ اگرچہ وہ ایک ذرہ بھر راہ دین کی طلب نہیں رکھتے اور خوف خدا و عمار کا شیوہ ہے اس کا ایک بیج بھی اپنے دل میں نہیں بوتے، اور خرمین سنت (نبوی) سے علم و عمل کا ایک جو بھی نہیں اٹھاتے، اور ان دینی علوم کے قائمین (مکاتے کرام) کو حقارت و اہانت کی نظر سے دیکھتے ہیں اگرچہ وہ حق کی طلب کے علمبردار ہوں اور سنت کی تلاش میں لگے ہوں اور تقویٰ کے لباس سے آراستہ ہوں۔

سبحان اللہ! اس زمانہ کے عقلاء کا یہ حال ہے کہ وہ اپنے آپ کو عمار و فضلاء کے زمرہ میں شمار کرتے ہیں اور افسوس ہے ان بے وقوفوں اور احمقوں کے حال پر یعنی جاہل طلبہ کے حال پر کہ وہ مذکورہ بالا جہل کو عین علم سمجھتے ہیں، اور (اس جہل و حماقت میں) عمر ضائع کرنے کو عین قربت الہی اور عبادت خداوندی خیال کرتے ہیں، اور انہی تفسیح اوقات کرنے والے احمقوں کو مستند عالم سمجھتے ہیں۔ لہذا امور مذکورہ بالا ان کے حق میں اور ان کی نسبت سے نہایت بری قسم کی بدعات حقیقیہ اور بدترین منکرات شرعیہ ہیں۔

اور حدیث و سنت میں طالب علموں کے سیکھنے اور عمار کے سکھانے کے سلسلہ میں جو کچھ آیا ہے وہ اسی قدر ہے جیسے (سلطنت منلیہ کے) تابعدار

سپاہی اور کار گزار خدمتگار جو (مغل) سلاطین و شہزادگان کے نوکر اور (مغل) امراء و افسران کے ملازم ہیں رات دن (شاہی) فرمانوں اور (سرکاری) حکمناموں میں مندرج اُن احکام کی تلاش و جستجو میں مشغول رہتے ہیں جو نظم و نسق اور سرکاری بندوبست کے سلسلہ میں جاری ہوتے رہتے ہیں، یہ لوگ ان احکام کی اطلاع پاتے ہی نہایت سرگرمی سے ان کی تعمیل میں مشغول ہو جاتے ہیں اور جس مہم کا حکم ہوتا ہے اس کو فوراً سرانجام دینے لگتے ہیں، لیکن صورت حال یہ ہے کہ (آجکل) یہ سرکاری فرمان اطراف ہندوستان میں فارسی زبان میں لکھے جاتے ہیں اور ان میں بعض آئینی و قانونی اصطلاحات ہوتی ہیں، تو بعض ملازمین تو فارسی میں مہارت رکھتے ہیں اور بعض نہیں رکھتے، اسی طرح بعض ملازمین حاضرین دربار سے ملاقات رکھنے کی وجہ سے اُن قانونی و آئینی اصطلاحات سے واقف ہوتے ہیں اور بعض دوسرے ملازمین واقف نہیں ہوتے تو جس طرح ان نادانوں کے لئے ضروری ہے کہ وہ ان مذکورہ احکام کو بجالائیں اور ان کی تعمیل کریں، اُسی طرح ان کے لئے یہ بھی لازمی ہے کہ وہ ان احکام کو تلاش کریں اور (واقفوں سے پوچھ کر) معلوم کریں، اور اسی طرح جیسے واقفوں پر ان احکام کی تعمیل لازم ہے اسی طرح ان پر یہ بھی لازم ہے کہ وہ نادانوں کو یہ احکام بتائیں اور ان کو واقف کرائیں۔ اب جب یہ نادان لوگ ان کے بتلانے سے احکام سے واقف ہو گئے تو اب وہ بھی پہلی جماعت کی طرح احکام سے واقف کہلائیں گے اگرچہ یہ لکھنے پڑھنے میں مہارت نہ رکھتے ہوں۔ اور اب دوسرے نادانوں کو سکھانا اور بتانا ان پر بھی لازم ہو گیا۔ اور یہ سب لوگ اصل حاکم کی اطاعت اور تابعداری میں اور اس کے حکموں کو بجالانے میں برابر ہیں، اور ان میں سے کوئی بھی ان احکام سے واقفیت کے سبب

اصل حاکم نہیں بن گیا، اور دوسرا کوئی آدمی اُن احکام کو پہلے شخص کی زبان سے سُن لینے کی وجہ سے اُس کا نوکر نہیں بن گیا، بلکہ سب کو چاہئے کہ (اصل حاکم کی بتائی ہوئی) اس مہم کو سرانجام دینے میں پوری کوشش کریں اور بے کار گفتگو اور فضول بحث سے جس کا حکم بجالانے سے کوئی تعلق نہیں ہے اجتناب کریں اور بچے رہیں۔

اسی طرح حق تعالیٰ کے بندوں کو چاہئے کہ قرآن مجید میں لکھے ہوئے احکام کی تلاش میں پوری ہمت کے ساتھ مصروف رہیں، لیکن چونکہ قرآن مجید عربی زبان میں ہے اور اس میں شرعی اصطلاحات بھی آتی ہیں تو وہ لوگ جو عربی زبان میں مہارت نہیں رکھتے اور قرآن مجید میں مذکور اصطلاحات سے واقف نہیں ہیں ان پر لازم ہے کہ وہ اس کے معنی و مطالب عربی زبان کے ماہرین اور تفسیر نبوی کے جاننے والوں سے دریافت کریں۔ اسی طرح ان علوم شرعیہ سے واقف لوگوں پر فرض ہے کہ نادانوں کو بتائیں اور ان کو تعلیم دیں۔ اور جب شریعت کے احکام معلوم ہو جائیں اور ان سے واقفیت ہو جائے تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر (نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا) سب پر فرض ہو گیا، اور (ضرورت سے زائد) باریکیوں سے بچنا عبادت گزار کی طاعت الہی کا نشان سمجھا گیا ہے۔ اور انبیاء علیہم السلام کی تقلید (اتباع) سب لوگوں پر فرض اور لازم ہے۔

الغرض آنحضرت نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقلید (اتباع) ہمارے لئے باعثِ فخر ہے، اور لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کَاتِبِ لَہِ تَرْجَمَ: بیٹک رسول اللہ (کی زندگی) میں تمہارے لئے ایک عمدہ نمونہ ہے (سورۃ احزاب: ۲۱)

ہم اپنے سر پر رکھتے ہیں۔ اور ہم نَحْنُ اُمَّةٌ اُمِّيَّةٌ لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسِبُ کی غلت پہنچے ہوئے ہیں، اور علم و دانشمندی کے تمام فنون سے ہمیں نفرت ہے۔ اور اسی طرح ہم اُن تمام علوم و فنون سے بیزار ہیں جو شہرت و فضیلت دکھانے کے لئے استعمال ہوتے ہیں۔ ہم تو صرف سنت نبویہ کے دسترخوان سے لقمہ اٹھاتے اور اُسی کی خوشہ چینی کرتے ہیں، وَالْحَمْدُ لِلّٰہِ عَلٰی ذٰلِکَ حَمْدًا کَثِیْرًا۔

۱۰ ترجمہ حدیث: ”ہم ان پڑھ قوم ہیں، نہ لکھنا جانتے ہیں اور نہ حساب کتاب نہ واقف ہیں۔“ ۱۱ علم و دانشمندی یا فن و دانشمندی کیلئے، اس کی تعریف مصنف کے بزرگ حضرت شاہ ولی اللہ دہلویؒ نے اپنے رسالہ ”دانشمندی میں کئی طریقہ سے کی ہے۔ ایک جگہ تو وہ اس سے ”کتاب دانی“ مراد لیتے ہیں کہ کتاب کا مطالعہ اور اس کی تحقیق کیلئے کی جائے، اور استاد اپنے شاگردوں کو کتاب کیلئے پڑھائے، یا اس کی شرح یا اس پر حاشیہ کیلئے لکھے۔ دوسری جگہ وہ فرماتے ہیں کہ علم کلام اور اصول فقہ اس فن (دانشمندی) سے مخلوط ہیں۔ اور وہ صرف دُخو اور لغت وغیرہ کو فن و دانشمندی کے مقدمات قرار دیتے ہیں۔ ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ دانشمندی کے فن کا کتب معقول و منقول اور علوم برہانیہ (منطق وغیرہ) اور خطابیہ سب پر اطلاق ہوتا ہے۔

دافع رہے کہ اگلے زمانہ میں یعنی دہلی سلطنت اور مغلیہ دور کے صوفیہ کے ملفوظات وغیرہ میں ”دانشمند“ کا ذکر اچھے الفاظ میں نہیں آتا۔ وہ اس کو ظاہری علوم کا پرستار اور حقائق و معارف سے بے بہرہ شمار کرتے ہیں۔ غالباً وہ اس سے فقیہ یا متکلم مراد لیتے ہیں، یا وہ شخص جو علوم ظاہری کی تعلیم حاصل کر رہا ہو، اور اس کو صوفی کے مقابل قرار دیتے ہیں۔ شاہ اسماعیل شہیدؒ کا اگلا جملہ اُن کے اصل مقصد کی وضاحت کرتا ہے ۱۲ (مترجم)

دوسرا مسئلہ

لباس اور فیشن کے بارے میں نئے طرز اور نئی تراش تراش کی محافظت میں خوب کوشش و اہتمام کرنا، اسی طرح رفتار و گفتار کے نئے آداب مقرر کرنے میں اور غلو و جلوت کے اوقات متعین کرنے میں اہتمام کرنا، اور نشست و برخاست اور سلام و ملاقات کی نئی ہیئتیں مقرر کرنے میں اہتمام کرنا، اور تعظیم و تحکیم اور بات چیت و خطاب کے لئے بعض مخصوص افعال و اقوال کا تعین کرنا، اور اپنے ہم مشرکین کی غفلتیں اور دوست و احباب اور عقیدت مندوں کی مجلسیں منعقد کرنے کے لئے بعض دنوں کو مخصوص کرنا جو شرعی منصب کے عہدیداروں مثلاً علماء و قضاة اور ان کی اولاد و تلامذہ میں رائج ہے، یا جو صوفیہ کبار کے مقلدین مثلاً سجادہ نشینوں، مشائخ کرام اور ان کے مریدوں میں جاری ہے، یا جو مدعیان مقام ترک (دنیا) اور تہجد پسندوں (عالمی زندگی سے پرہیز کرنے والوں) مثلاً خاندانہ نشینوں اور سلسلہ قلندر یہ و مدار یہ و جلالیہ کے آزاد منش لوگوں کے سرداروں اور ان کے پیروکاروں میں مروج ہے تاکہ وہ اپنے اور اپنے اسلاف کے منصب کے شعار کا تحفظ کر سکیں اور دیگر عام مسلمانوں سے اپنے امتیاز اور اپنے بزرگوں کے امتیاز کو قائم رکھ سکیں، مثلاً محض درویشی کے لقب کو برقرار رکھنے کے لئے باوجود استطاعت ہونے کے نکاح سے اجتناب کرنا، یا کسب معاش سے بچنا حالانکہ انہیں اخروی اور دنیوی ضروریات سے فراغت کے بعد اس کی فرصت ہوتی ہے اور مفلسی میں بھی مبتلا ہوتے ہیں اور دنیوی حاجات بھی درپیش ہوتی ہیں جن کے باعث (بعض اوقات)

ان کو زبان حال و زبان قال سے سوال کرنے کی ذلت بھی اٹھانی پڑتی ہے لیکن پھر بھی ان سب باتوں کے باوجود محض اپنے خاندان کے لقب (درویشی) اور اس کی روایت کی محافظت کے پیش نظر کسب معاش اور روزی کمانے کو باعث شرم و عار اور موجب طعن و تشنیع سمجھ کر اس سے اجتناب کرتے ہیں اگرچہ اس کو شرعی ممنوعات میں سے شمار نہیں کرتے۔

یا مثلاً ملاقات کے وقت سلام کرنے اور مصافحہ کرنے کی بجائے دوسری قسم کے تعظیمی اقوال و افعال ایجاد کرنا، یا ایسے القاب و خطابات کو رواج دینے کی خوب کوشش و اہتمام کرنا جو بڑے اونچے شرعی منصبوں پر دلالت کرتے ہیں مثلاً فلاں مولوی صاحب اور فلاں شاہ صاحب۔ اسی طرح کے دیگر بے شمار القاب و خطابات جن کا ذکر ان چند اوراق میں کرنا خاصا مشکل معلوم ہوتا ہے، تو یہ سب بدعاتِ حکمیہ کی قسم سے ہیں صرف ان عقلا کے حق میں جو ان مذکورہ بالا امور کو لغو اور بے کار سمجھتے ہیں لیکن محض اپنے خاندان کی روایت کو برقرار رکھنے کے لئے ان کو عمل میں لاتے ہیں۔ اب جہاں تک ان لوگوں کے بیوقوفوں کا تعلق ہے جو ان عقائد کو عین کمال جان کر ان نئی نکالی ہوئی چیزوں (رسموں) کی حفاظت میں بڑا اہتمام کرتے ہیں اور ان کو خوب عمل میں لاتے ہیں تو ان بے وقوفوں کے حق میں امور مذکورہ بالا بدعاتِ حقیقیہ کی قسم سے ہیں، کیونکہ ان لوگوں کے نزدیک یہ امور شرعی منصبوں کے نام شمار ہوتے ہیں۔

اب رہے وہ امور جو دنیوی کاموں کے عنوانات (اور دنیوی عہدوں کے نام اور شعار) شمار ہوتے ہیں مثلاً سپاہیوں کی وردی (یونیفارم) اور

اسی طرح کی دوسری چیزیں، تو وہ ہماری موجودہ بحث سے خارج ہیں۔

تیسرا مسئلہ

بعض مباح شرعی کاموں کو لازم کر لینا محض اپنے باپ داداؤں کی پیروی میں اور اپنے ہمسر و اور بھائیوں اور دوستوں کی موافقت میں اور ان کے دیکھا دیکھی، جبکہ ان امور کو عمل میں لانے سے نہ کوئی آخرت کا فائدہ حاصل ہونے کی امید ہو اور نہ کوئی دنیوی غرض حاصل ہونے کی توقع ہو، تو اس زمانہ کے اکثر لوگوں کی نسبت یہ امور بدعاتِ حکمیہ کی قسم سے ہیں۔ لیکن ان میں سے بعض لوگوں کی نسبت شرک کی قبیل سے ہیں، اور ان میں سے بعض دوسرے لوگوں کی نسبت بدعتِ حقیقیہ کی قسم سے ہیں، اور بعض دوسرے لوگوں کے تعلق سے یہ معاشی امور ہیں، اور بعض دوسرے لوگوں کے تعلق سے یہ لہو و لعب اور کھیل کود کے کام ہیں۔

اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ جیسا کہ شارعِ جلّ جلالہ نے شریعت کے بعض احکام کو بعض دنیوی یا آخری مصالح کو ملحوظ رکھ کر مقرر فرمایا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کرنے کے لئے نماز مقرر فرمائی، اور مسافر کی تکلیف و مشقت دور کرنے کے لئے (روزہ نہ رکھنے کی اور نماز قصر کرنے کی) خصت عنایت فرمائی اور (طلاق کے بعد یا شوہر کے انتقال کے بعد) رحم پاک کرنے (استبراء) کے لئے عدت کو مقرر فرمایا۔ اور اسی طرح دوسری چیزیں (بہت سی مصلحتوں کے پیش نظر مقرر فرمائی ہیں۔ لیکن بندوں کو چاہیے کہ ان مصلحتوں سے قطع نظر کر کے شرعی احکام کی

اصلی (ظاہری) صورتوں کی حفاظت کرنے اور ان کو باقی و قائم رکھنے کی پوری پوری کوشش کریں اور محض اس خیال سے کہ جو مصلحت شارع نے کسی حکم یا عبادت میں ملحوظ رکھی ہے وہ شرع میں اس حکم یا عبادت کی مقرر کی ہوئی (ظاہرہ) صورت کے علاوہ دوسری شکل میں زیادہ بہتر طور پر پوری ہو جاتی ہے، تو اس خیال کو دل میں لا کر شارع کی مقرر کردہ صورت عبادت یا حکم کو بجالانے میں ہرگز سستی اور مداہنت نہ کریں (اور اسی ظاہری صورت پر عمل کریں جو شریعت میں مقرر ہے) اور اس کی ظاہرہ شکل میں کوئی تبدیلی یا تغیر نہ کریں مثلاً نماز کی (ظاہری) صورت کی حفاظت کرنے میں خوب کوشش کرنی چاہئے اگرچہ وہ نماز حضور قلبی سے خالی ہو۔ اور نماز کے بدلہ معیت ذاتی کا مراقبہ استعمال نہ کریں اگرچہ وہ حضور قلبی سے بھرا ہوا ہو۔ اسی طرح اس سفر میں جو آسان اور بے مشقت ہو شرعی رخصتوں سے منہ نہیں موڑنا چاہئے، اور محنت مشقت کے پیشوں اور صفتوں میں (مثلاً لوہا گیری وغیرہ میں) جو سفر سے کہیں زیادہ سخت اور دشوار ہوتی ہیں رخصتوں کو استعمال نہ کرنا چاہئے۔ اور اگرچہ (مطلقہ یا بیوہ عورت کو) یقین ہو کہ (اس کا) رحم بچہ سے خالی ہے پھر بھی (طلاق یا شوہر کی وفات کے بعد) عدت پوری کرنی چاہئے، اسے چھوڑنا نہیں چاہئے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ احکام شرعیہ کی تمام ظاہری صورتیں اپنی مصلحتوں سے قطع نظر کر کے شارع کی اطاعت کے لحاظ سے مقصود لڑا تھا ہو گئی ہیں (کہ انہی کو منسوخ یعنی اگر شارع کی اطاعت کرنی ہے تو اس کے احکام کو ان کی ظاہری صورت میں جو شریعت میں بیان ہوئی ہے بجالاؤ۔ اور شارع نے جس مصلحت سے اس کو فرض کیا ہے اس کو نہ دیکھو۔ وہ صرف ایک علمی بات ہے۔ عمل کے وقت اس مصلحت کو پیش نظر نہیں رکھیں گے) اس کی تفصیلی بحث حضرت شاہ ولی اللہ دہلویؒ کی جرحۃ اللہ البالغہ میں دیکھئے۔ (مواہج محمد)

من بجالا نا شارع کو مطلوب ہے۔ بالکل اس طرح جیسے بعض تجربہ کار عقلاء و حکماء نے بعض مباح چیزوں کو بعض دنیوی مصالح و فوائد کے پیش نظر (لوگوں میں) رائج کیا ہے۔ تو جو لوگ ان فوائد اور مصالح کو حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ ان حکماء و عقلاء کی مروجہ صورتوں کو عمل میں لاتے ہیں کیونکہ ان کی نظر میں ان فوائد و مصالح کو حاصل کرنے کا سب سے آسان طریقہ یہی ہے۔

پھر حکماء کی مقرر کردہ یہ صورتیں رفتہ رفتہ عوام الناس میں رواج پا جاتی ہیں (اور رسوم و رواج کہلاتی ہیں) اور ان کی مصلحتیں تو اکثر لوگوں کی نظر سے پوشیدہ رہ جاتی ہیں اور صرف مروجہ صورت (ظاہری رسم) ہی سب عوام و خواص میں مسلم (اور مقبول) ہو جاتی ہے۔ اور اکثر لوگ اس مروجہ مخصوص صورت (رسم) کو قائم اور ملحوظ رکھنے کے لئے (اس صورت کے مصلحت مذکورہ پر مشتمل ہونے سے قطع نظر کر کے) خاصی کوشش اور محنت کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ اگر مذکورہ مصلحت اس مخصوص صورت میں باقی نہ رہے یا اس (رسم) کے ادا کرنے میں طرح طرح کی تکلیفیں اور مضرتیں پیش آجائیں تو بھی اس کو ہرگز نہیں چھوڑیں گے۔ اسی طرح اگر اس مذکورہ مصلحت کے حاصل ہونے کا اس مروجہ رسم کے علاوہ کوئی دوسرا آسان طریقہ معلوم ہو جائے تب بھی وہ اس پہلے والے طریقہ کو چھوڑ کر دوسرا آسان طریقہ اختیار نہیں کریں گے، اور اس مذکورہ صورت کو چھوڑنے والا اس کے اکثر ادا کرنے والوں میں اس قدر مطعون ہوتا ہے اور اس پر اتنی لامتنیں ہوتی ہیں کہ اصل مصلحت کو چھوڑنے والے پر نہیں ہوتا میں یس اس وقت اس مروجہ صورت کو رسم کہتے ہیں۔ مثلاً اگلے زمانہ کے عقلمندوں نے مردہ کو صدقات و خیرات کا ثواب پہنچانے کے

واسطے کھانا کھلانے کا طریقہ مقرر کیا تھا۔ اور چونکہ محتاج رشتہ دار ہر قسم کے صدقات و خیرات دینے جانے کے سلسلہ میں سب سے مقدم رکھے گئے ہیں، اور پہلے (شرعی) حقدار وہی ہیں لہذا (اگلے لوگ) رشتہ دار محتاجوں کو غیر رشتہ دار محتاجوں پر مقدم رکھتے تھے لیکن یہ امر (یعنی قرابت داروں اور رشتہ داروں کو پہلے دینے کا طریقہ) رفتہ رفتہ ہمارے اس زمانہ میں اس حد کو پہنچ گیا ہے اور اس نے یہ صورت اختیار کر لی ہے کہ سوم (تیمم)، چالیسویں اور عرسوں کا کھانا جب اقربا میں تقسیم کیا جاتا ہے تو اس موقع پر تمیت کی طرف سے صدقہ "یا محتاجوں کی امداد" کے الفاظ بالکل بیان نہیں کئے جاتے، اگر یہ الفاظ یعنی "تمیت کی طرف سے صدقہ" یا "محتاجوں کی امداد کے لئے" اس موقع پر بیان کئے جائیں تو اغلب یہی ہے کہ اکثر معزز رشتہ دار اس کھانے کو قبول نہیں کریں گے بلکہ اس کو اپنے حق میں گالی سمجھیں گے اور اپنی بے عزتی اور توہین تصور کریں گے۔

اور (کسی رشتہ دار وغیرہ کی وفات کے بعد) کھانا کھلانا اور (رشتہ داروں) کی دعوت کرنا خاص و عام میں ایسا مروج ہو گیا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے مرنے والے (عزیز) کے واسطے طرح طرح کی خیرات اور صدقات کرے لیکن اس کھانے کو مروجہ طریقہ سے تقسیم نہ کرے تو اس کو خوب طعنے دیئے جائیں گے اور خوب ملامت کی جائے گی اور اگر اپنے مرنے والوں کے لئے یا ان کی طرف سے وہ کبھی بھی صدقہ و خیرات نہ کرے لیکن مروجہ طریقہ سے کھانا کھلا دے یا کھانا تقسیم کر دے تو پھر اس کو کوئی طعنہ نہیں دے گا اور نہ ملامت کرے گا۔

مثلاً مخصوص دنوں میں جیسے جمعات کے دن کھلانا اور مخصوص قسم کے لوگوں کو کھلانا وغیرہ ۱۲

پس ہمارے زمانہ میں (مرنے والوں کے واسطے) کھانا تقسیم کرنا ایک قسم کی رسم ہے عبادت نہیں ہے۔

لہذا جو کوئی ایسے اعمال کو رسم سمجھ کر کرتا ہے اس کے حق میں یہ عمل بدعاتِ مکہ میں داخل ہے۔

اور جو شخص اس عمل کو مردوں کے ثواب کا ذریعہ سمجھ کر انجام دیتا ہے تو اس کے حق میں یہ کام بدعاتِ حقیقیہ (حقیقی بدعتوں) کی قسم سے ہے۔

اور جو شخص اس کام کو یہ جان کر عمل میں لاتا ہے کہ اس سے مردوں کی روئیں اس کی طرف متوجہ ہوں گی یا اس سے مردوں کی خوشنودی حاصل ہوگی۔ اور پھر یہ کہتا ہے کہ مردوں کی روئوں کو متوجہ کرنے سے اس کی حاجتیں پوری ہوں گی یا اپنے مقاصد و مطالب حاصل ہوں گے اور اسی طرح یہ خیال کرتا ہے کہ اگر ان مذکورہ دعووں کو چھوڑ دیا جائے تو ان مردوں کی طرف سے لعنت اور پھٹکار پڑے گی، اور مصیبت اور وبال میں پھنسنے لگا، اور اس کے مطالب و مقاصد سب درہم بہم ہو جائیں گے لہذا وہ ایسا کرنے سے باز رہتا ہے (اور وہ رسمیں بجالاتا ہے) تو یہ کام ایسے شخص کے حق میں شرک کی قسم سے ہے۔

اور جو شخص کسی امیر یا نواب کی سرکار میں اپنا تعارف کرانے یا شناسائی حاصل کرنے کے لئے سوئم اور چہلم وغیرہ کی تقریب منعقد کر کے اس کا کھانا ان کو پوریہ کے طور پر بھیجتا ہے تو یہ عمل اس کے حق میں معاش کے کاموں میں سے ہے۔

اور جو شخص اتفاقاً دوست و احباب کے جمع ہو جانے کی وجہ سے کبھی کبھی یہ تقریبات منعقد کرے گا تو اس کے حق میں یہ کام لہو و لعب اور کھیل تفریح کی قسم

سے ہے۔ اگر وہ اس میں بہت روپیہ پیسہ صرف کرے تو اسراف اور فضول خرچی کی حد میں داخل ہو جائے گا۔

الفرض رستم کے معنی یہ ہیں کہ شرعی طور پر مباح کاموں میں سے کوئی نیا کام اکثر عوام الناس میں ایک لازمی امر کے طور پر اس حد تک مروج ہو گیا ہو کہ اس کو ترک کرنے والے پران میں سے اکثر لوگ اس پر لعن طعن کریں اور اس کو ملامت کا نشانہ بنائیں۔ اور یہ کام اکثر لوگوں میں محض اپنے بزرگوں کی تقلید یا اپنے ہم عصر احباب اور بھائی بھند کی پیروی کی بنا پر رائج ہو گیا ہو، تو ایسے کام کو ہم رستم کہتے ہیں۔

پس معلوم ہونا چاہئے کہ شادی وغنی اور ولادت و ختنہ کی تمام رسوم اور وہ رسمیں جو عوام الناس میں عزت و شرافت کی علامت سمجھی جاتی ہیں۔ مثلاً نکاح میں مہر کی مقدار بہت زیادہ رکھنا، اور کسب و معاش کے باب میں بعض پیشوں اور صنعتوں سے بچنا حالانکہ ان کی ضرورت ہے، جیسے بیوہ عورت کا دوسرے نکاح کرنے سے پرہیز کرنا، اور اپنی ضروریات پورا کرنے کے کاموں میں مشغول ہونے کو برا سمجھنا مثلاً (اپنی ضروریات کی چیزیں) خریدنا یا فروخت کرنے اور اپنا ساز و سامان خود اٹھانے کو برا سمجھنا، اور پیر زادوں اور مولوی زادوں کا سپاہیوں کی وضع کا لباس (وردی) پہننے اور اسلحہ و ہتھیار وغیرہ اٹھانے کو برا سمجھنا، یہ اور اس قسم کے سب کام اکثر لوگوں کے حق میں بدعاتِ حکمیہ میں داخل ہیں۔

چوتھا مسئلہ

انبیاء علیہم السلام کا اتباع ان احکام و اشغال میں جو انبیاء علیہم السلام

ذات کے ساتھ مخصوص ہیں، یا ان لغزشوں میں جو بہ تقاضائے بشریت اُن سے صادر ہوئی ہوں، یا ان احکام میں جو خود ان کی نص و حکم سے ان کے بعض امتیوں کے ساتھ مخصوص ہیں، جیسے ان کے سوجانے سے ان کا وضو نہ ٹوٹنا، چار عورتوں سے زائد کو ایک وقت نکاح میں رکھنا جائز ہونا جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص ہے اور جیسے کہ مشرک کے واسطے استغفار کرنا اور منافق کی نماز جنازہ پڑھنا جو غلطی سے ہوا ہے، یا جیسے دوسرا نکاح منع ہونا جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اذواج مطہرات کے ساتھ مخصوص ہے، اور واجب صدقات کے لینے سے پرہیز کرنا، یعنی زکوٰۃ، صدقہ سعید الفطر اور نذر و کفاروں کے صدقات (اپنی ذات پر استعمال کے لئے) لینا کہ یہ سب بنی ہاشم کو لینے منع ہیں اور انہی کے ساتھ مخصوص ہے، اور دو گواہوں کی جگہ صرف ایک گواہ کی گواہی کافی ہونا جو مخصوص ہے ذوالشہادتین کے ساتھ۔ اور جنت میں جانے کا قطعی حکم جو بعض صحابہ کرامؓ اور اہل بیت کے ساتھ مخصوص ہے۔

یہ امور اور ان جیسے دیگر امور بدترین بدعاتِ حقیقیہ شمار ہوں گے اس کے حق میں جو ان (مخصوص) احکام کے عام ہونے کا اعتقاد رکھتا ہو اور لغزشوں کے اتباع کو حصولِ ثواب کا ذریعہ سمجھتا ہو۔

اور یہی امور بدعاتِ حکمیہ شمار ہوں گے اس شخص کے حق میں جو ان پر صرف عمل کرتا ہو بشرطیکہ وہ عمل شرعاً ممنوع نہ ہو، جیسے چار سے زیادہ عورتوں سے نکاح

لے یعنی حضرت خزیمہ بن ثابتؓ کے ساتھ جن کی گواہی کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دو گواہوں کی شہادت کے برابر قرار دیا تھا۔ ۱۲ مترجم

کرنا (یعنی بیک وقت چار سے زائد عورتوں کو نکاح میں رکھنا کہ وہ شرعاً منع ہے) اور تمام لغزشوں کی طرح (کے اعمال)۔

پانچواں مسئلہ

صحابہ و تابعین اور تبع تابعین رضوان اللہ علیہم اجمعین کی پیروی کسی ایسے کام میں کرنا جو ان میں سے کسی سے بطور شاذ و نادر کے صادر ہوا ہو (اور ایسا نہ ہو کہ وہ سب یا ان کی اکثریت عام طور پر اس کو کہتی آئی ہو) اور وہ کام اگر تعامل یا ردع کی حد کو پہنچا ہو تو اس پر انکار و اعتراض کیا گیا ہو۔ اور اس کی تائید میں کوئی دلیل قرآن مجید اور حدیث شریف اور مجتہدین سے منقول صحیح قیاس سے قائم نہ ہوئی ہو۔ جیسے اہل قبور اور مردہ لوگوں سے مدد مانگنا جو ایک روایت کے مطابق ایک اعرابی (بدو) نے امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں کیا۔ یا جیسے عورتوں کا قبروں کی زیارت کرنا جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے۔ اور متعہ کے حلال ہونے کا حکم اور (وضو میں) پاؤں پر مسح کرنے کا حکم جو حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے منقول ہے۔ اور خود (بالنسری یا سارنگی) بچانا جو حضرت عبداللہ بن جعفرؓ سے منقول ہے۔ اور اگر تین طلاق دی ہوئی عورت کو اس کا دوسرا خاوند بغیر صحبت و جماع کے چھوڑ دے تو بھی (پہلے خاوند سے نکاح کے لئے) حلال ہے جو حضرت سعید بن المسیبؓ (تابعی) سے منقول ہے کہ اگر کسی عورت کو اس کا خاوند تین طلاق (طلاق باتنہ) دے دے تو اب وہ دوبارہ اس سے نکاح نہیں کر سکتا تا وقتیکہ اس عورت سے کوئی دوسرا شخص نکاح کرے اور اس سے ہم صحبت ہو۔ اور پھر وہ بھی اس کو طلاق دے دے حضرت سعید بن المسیبؓ کے نزدیک دوسرے شخص کے (باقی حاشیہ آئندہ صفحہ پر)

منقول ہے۔ اسی طرح سے اور دوسرے کام ہیں جو اگرچہ انہی زمانوں میں (یعنی صحابہ و تابعین و تبع تابعین کے زمانوں میں) ظاہر ہوئے اور بعض لوگوں نے کئے لیکن انہی زمانوں میں اہل حق نے ان پر اعتراض اور انکار کیا اور ان کو برا سمجھا۔ جیسے امرار و کام کا تخت حکومت پر بیٹھنا اور ان کے ملازموں، خادموں اور درباریوں کا ان کے سامنے (باادب) کھڑا رہنا جو حضرت امیر معاویہؓ کے بارے میں نقل کیا گیا ہے۔ اور (دیتے وقت) منبر پر بیٹھنا جو انہی کے بارے میں نقل کیا گیا ہے بلکہ تمام (خلفائے بنو امیہ کے بارے میں نقل کیا گیا ہے۔ اور جمعہ کے خطبہ میں دعا کے لئے ہاتھ اٹھانا جو بنو امیہ کے بعض سرداروں (خلفاء) کے بارے میں نقل کیا گیا ہے۔ اور عید گاہ میں (خطبہ کے لئے) منبر بنانا اور خطبہ کو عید کی نماز سے پہلے پڑھنا، یہ بھی انہی (خلفائے بنو امیہ) کے بارے میں نقل کیا گیا ہے۔ اسی طرح کے اور دوسرے کام جو کہ اس زمانہ میں ظاہر ہوئے اور لوگوں سے عمل میں آئے لیکن اہل حق نے ان پر اعتراض کیا یا ان کو رد کر دیا (اور قبول نہیں کیا)۔

(الغرض ایسے تمام امور بدعات حقیقی کی قسم سے ہیں بشرطیکہ ان کا کرنے والا ان کو سنت کی قسم سے مٹا ہوا شمار کر کے ان کی پیروی کرے۔ ورنہ وہ بدعات مکمل کی قسم سے ہیں جبکہ وہ شرعاً ممنوع نہ ہوں۔

(بقیہ حاشیہ از صفحہ گذشتہ) اس سے ہم صحبت ہونے کی شرط ضروری نہیں ہے بلکہ صرف نکاح ہونا کافی ہے۔ جمہور علماء نے ہم صحبت ہونے کی شرط ایک حدیث کی دہر سے لگائی ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے ۱۲ مترجم

چھٹا مسئلہ

معلوم ہونا چاہئے کہ اگرچہ شریعت میں بہت سے افعال و اقوال اور اخلاق و خصائل کو کفر و نفاق کی شاخوں میں شمار کیا گیا ہے، لیکن جب کسی مخصوص شخص کو کافر یا منافق کہا جائے گا تو اس سے یہی سمجھا جائے گا کہ وہ شخص کفر یا نفاق کا عقیدہ رکھتا ہے (یعنی اس کے عقائد کافرانہ یا منافقانہ ہیں)۔

اسی طرح یہ سمجھ لینا چاہئے کہ اگرچہ ہزاروں کام بدعت کی قسم سے ہیں جن میں صرف چند کاموں کو یہاں بیان کیا گیا ہے، لیکن جب کسی مخصوص شخص کو مبتدع (بدعتی) یا صاحب بدعت کہا جائے گا تو اس کے معنی یہی سمجھے جائیں گے کہ وہ شخص بدعت کا عقیدہ رکھتا ہے۔ پس بدعت حقیقی کی باقی اقسام کے کر لینے سے یا بدعت حکمیہ کی تمام قسموں کو عمل میں لانے کی بنا پر ان کے کرنے والے کو مبتدع (بدعتی) یا صاحب بدعت نہیں کہیں گے، جیسا کہ بعض اقوال و افعال و خصائل کو (بے شک) کفر و نفاق کی شاخیں قرار دیا گیا ہے، لیکن اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ سامعین ان باتوں سے اجتناب کریں اور بچیں۔ یہ مقصد ہرگز نہیں ہے کہ جو احکام قرآن مجید میں کافروں اور منافقوں کی بابت آئے ہیں مثلاً ان کو قتل کرنا، ان کا مال لوٹنا، ان کو لونڈی غلام بنانا، یا ان کو سہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مسلمان کے نسب میں طعن کرنا یا اس کو گالی دینا کفر ہے، یا فرمایا ہے کہ مدہ غلامی کرنا نفاق ہے ۱۲ مترجم

۱۳ یعنی ان مذکورہ بالا افعال و اقوال و خصائل رکھنے والے کو کافر نہیں کہیں گے۔ بلکہ کافر اس کو کہیں گے جو کافرانہ عقائد رکھتا ہو ۱۲ مترجم

قید کرنا اور ان پر جزیہ عائد کرنا (اور دیگر احکام) جو کفار کے حق میں آئے ہیں، اور ان کی ناز جنازہ پڑھنا حرام ہونا، اور ان کی قبروں کی زیارت ممنوع ہونا اور ان کے مرنے والوں کے لئے دعائے استغفار منع ہونا (وغیرہ احکام) جو منافقین کے بارے میں وارد ہوئے ہیں، تو یہ احکام مذکورہ بالا افعال و اقوال اور خصائل کے کرنے والوں پر بھی جاری کئے جائیں۔ (یہ احکام ان پر جاری نہیں کئے جائیں گے)۔

اسی طرح یہاں بدعت کی (مختلف) اقسام کا ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سامعین (وقارین) ان تمام مذکورہ اقسام بدعت سے اجتناب کریں اور خالص سنت نبوی کے طریق کو اختیار کریں۔ یہ مقصد نہیں کہ جو احکام بدعتیوں کی بابت حدیث شریف میں آئے ہیں وہ ان لوگوں پر جاری کئے جائیں جو مذکورہ بالا اقسام بدعت میں سے کسی بھی قسم کے مرتکب ہوئے ہوں، مثلاً ان کے اعمال ضبط ہونا، ان کی تعظیم و توقیر حرام ہونا، ان کی عیادت و بیمار پرسی نہ کرنا، ان کے ساتھ ملنے جلنے اور اکٹھے بیٹھنے سے بچنا، اور ان کے ساتھ بات چیت اور سلام میں ابتدا کرنے سے پرہیز کرنا۔

ایسے ہر شخص کو جو کہ منصف مزاج اور طالب حق ہے اس غلو اور انتہا پسندی کی راہ سے بچنا چاہئے۔ نعوذ باللہ من ذلک (ہم اس سے خدا کی پناہ مانگتے ہیں)۔

قائدہ سوم

وہ امور جو ظاہر نظر میں بدعت سے مشابہ اور ہم شکل ہیں لیکن درحقیقت وہ بدعت میں داخل نہیں ہیں

یہ قائدہ کئی مسئلوں پر مشتمل ہے:-

پہلا مسئلہ

قرآن مجید کا جمع کرنا، اور اس کی سورتوں کو (موجودہ ترتیب کے ساتھ) مرتب کرنا، اور نماز تراویح کا اہتمام ایک مخصوص صورت (بالجماعت) کے ساتھ کرنا، اور نماز جمعہ کے واسطے پہلی اذان مقرر کرنا، اور قرآن مجید میں اعراب (زبذیر و پیش وغیرہ) لگانا اور بدعتیوں سے دلائل نقلیہ کے ساتھ منظرہ کرنا، حدیث کی کتابوں کو

۱۔ جو حضرت ابو بکر صدیقؓ اور دیگر صحابہؓ نے سرانجام دیا ۱۲ مترجم

۲۔ جو حضرت عمر فاروقؓ نے شروع کیا ۱۲ مترجم

۳۔ جو حضرت عثمانؓ نے مقرر کی ۱۲ مترجم

۴۔ جو حجاج بن یوسف ثقفیؓ نے تابعینؓ کے زمانہ میں لگوائے ۱۲ مترجم

۵۔ جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباسؓ اور حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ نے کیا ۱۲ مترجم

۱۔ اور اسی طرح نحو کے قاعدے بنانا، حدیث کے راویوں پر تنقید کرنا (علم جرح و تعدیل کے مطابق)، اور ضرورت کے مطابق فقہی احکام کے استنباط میں مشغول ہونا۔ یہ سب باتیں سنت کے ساتھ ملحق ہیں، (یعنی سنت میں داخل ہیں، بدعت نہیں ہیں)، کیونکہ یہ زمانہ خیر القرون (صحابہؓ و تابعینؓ و تبع تابعینؓ کے دور) میں رواج پا کر پھیلیں اور ان پر تعامل بغیر رد و انکار کے اس زمانہ میں جاری رہا چنانچہ علم تاریخ کے ماہرین سے یہ بات پوشیدہ نہیں ہیں۔

البتہ ایک بات ضرور ہے، وہ یہ کہ شریعت میں جو امور جائز اور قابلِ تکرار (ممدوح) ہیں ان میں بھی باہم درجہ بندی ہوتی ہے اور کم اہم اور زیادہ اہم کے لحاظ سے، نیز کم فضیلت اور زیادہ فضیلت (شرافت و اشرفیت) کے لحاظ سے، اور حسن و احسن (اچھے اور زیادہ اچھے) کے لحاظ سے ان کے مختلف مراتب اور درجے ہوتے ہیں۔ اگر ان کے درجوں اور مرتبوں میں کوئی تبدیلی کی جائے تو اس سے بدعت لازم آئے گی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے (قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ عَدْلًا)۔ مثلاً جو ترتیب آیات قرآنی میں ایک دوسرے کے ساتھ پائی جاتی ہے، اور اسی طرح جو ترتیب اعوذ باللہ اور بسم اللہ اور سورۃ فاتحہ اور بقیہ تمام قرآنی سورتوں کو نماز میں پڑھنے کے سلسلہ میں مقرر ہے وہ مرتبہ اور درجہ کے لحاظ سے اس ترتیب سے بہت بڑھ کر ہے جو قرآنی سورتوں میں باہم پائی جاتی ہے۔ کیونکہ اول الذکر ترتیب سنت حقیقی کی قسم سے ہے جب کہ دوسری سنت

۱۔ جو بعض صحابہؓ اور بعض تابعینؓ نے کیا ۱۲ مترجم

۲۔ جس کا آغاز حضرت عمر فاروقؓ اور حضرت علیؓ نے کیا ۱۲ مترجم

سے ملحق ہے۔ مثلاً اگر کسی نے نماز کی قراءت میں فاتحہ سے پہلے کوئی سورت پڑھ لی یا مطلق قراءت میں کسی سورت کو بسم اللہ سے پہلے پڑھ لیا، یا بسم اللہ کو اعوذ باللہ سے پہلے پڑھ لیا، یا ایک سورت میں ہی اس کی آیتوں کو آگے پیچھے کر کے پڑھ لیا تو شریعت کی جانب سے اس پر بہت سخت تنبیہ عائد ہوگی، یا تلاوت قرآن کی فضیلت پا سے ایسی محرومی لاحق ہوگی کہ اگر اس نے قرآن مجید پڑھتے میں سورتوں کی ترتیب کا خیال نہ رکھا ہو تو اس کے دسویں حصہ سے بھی کم محرومی لاحق ہوگی۔ پس اگر کوئی شخص قرآنی سورتوں کی ترتیب کو آیتوں کی ترتیب کے مثل سمجھ کر سورتوں کو ان کی مقررہ ترتیب کے مطابق پڑھنے پر زور دے یا اس کے لئے سخت کوشش کرے یا ان کی ترتیب چھوڑنے پر سخت انکار و اعتراض کرے تو بے شک یہ ترتیب مذکور (اور اس ترتیب کے مطابق پڑھنے پر زور دینا) اس کے حق میں ایک قسم کی بدعت ہو جائے گا۔ اور اگر کسی دور میں یہ رواج ہو جائے کہ تلاوت کلام پاک کرتے وقت سورتوں کی ترتیب کو لازماً ملحوظ رکھا جائے اور ان کی ترتیب کے مطابق ہی پڑھا جائے تو بے شک اس وقت ان لوگوں کو اس سے منع کرنا اور اس پر اعتراض کرنا گویا اس سلسلہ میں سنت کو زندہ کرنا اور بدعت کو مٹانا (احیائے سنت و انحال بدعت) شمار ہوگا۔ اور اہل حق پر لازم ہوگا کہ وہ عام مجموعوں اور مجلسوں میں (تلاوت کلام پاک کرتے وقت) اس مذکورہ ترتیب کو ملحوظ نہ رکھا کریں (اور سورتوں کو آگے پیچھے کر کے تلاوت کیا کریں) تاکہ اہل زمانہ کا غلو اور افراط کم ہو جائے۔

اسی طرح تراویح کو اس کی مخصوص ہیئت میں نماز تہجد کے برابر نہیں سمجھنا چاہئے، جیسا کہ خود تراویح کے بانی یعنی امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا قول اس

مستخرج دلالت کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا:-

فَالَّتِي تَتَأَمُّونَ عَنْهَا
أَفْضَلُ مِنَ الَّتِي تَقُومُونَ
بِهَا۔

پس وہ چیز جس کو چھوڑ کر تم لوگ سوچتے ہو (یعنی تہجد) اس سے بہتر اور افضل ہے جس کا تم لوگ اہتمام کرتے ہو (پڑھتے ہو یعنی تراویح)۔

دوسرا مسئلہ

وہ احکام جو اگلے زمانہ کے مجتہدین نے استنباط کیے ہوں، خواہ اس طور پر ہوں کہ فلاں امر (کام) واجب ہے یا مستحب ہے یا مباح ہے یا مکرمہ ہے یا حرام ہے۔ یا اس طرح پر ہوں کہ فلاں امر (کام) فلاں کام کا رکن ہے یا اس کی شرط ہے یا اس کی مکمل شکل ہے یا اس کا سبب ہے یا اس کا لازمہ ہے یا اس کا اثر ہے یا اس کا ثمرہ و نتیجہ ہے یا اس کے منافی و مخالف ہے، یا اس کا عوض ہے یا اس کا مثل و مانند ہے۔ اور یہاں امر کے عام معنی مراد ہیں، یعنی خواہ وہ عقلی عقائد ہوں، یا قلبی امور ہوں یا افعال جوارح و اعضاء ہوں مثلاً عبادات یا عادات یا معاملات۔ تو یہ سب (احکام مستنبطہ) سنت حکمیہ کی قسم سے ہیں، بدعت کی قسموں میں سے کسی قسم میں داخل نہیں ہیں، کیونکہ یہ مذکورہ احکام محدثات (نئی پیدا شدہ اشیاء) کی قسم سے بالکل نہیں ہیں چہ جائیکہ وہ بدعت ہوں۔

لیکن ان احکام کے سنت حکمیہ میں داخل ہونے کے لئے تین شرائط ضروری

ہیں (اگر وہ شرائط موجود نہ ہوں گی تو وہ بدعات میں شمار ہوں گے)۔

پہلی شرط:- پہلی شرط یہ ہے کہ جس قیاس کے ذریعہ وہ احکام مستنبط کیے

گئے ہیں وہ قیاس فی نفس صحیح ہو (فاسد نہ ہو)۔ اور قیاس کے صحیح ہونے کی شرائط اصول فقہ کی کتابوں میں تفصیل کے ساتھ مذکور ہیں۔ پس جو قیاس فی نفس صحیح نہیں ہے وہ ہرگز قابل قبول نہیں ہے اگرچہ وہ اگلے زمانہ کے مجتہدین سے ہی منقول ہو مثلاً مردوں کی طرف سے زندوں کے نیابت کرنے کے سلسلہ میں بدنی عبادات کو مالی عبادات پر قیاس کرنا کہ اس کا فاسد ہونا ظاہر ہے، اس لیے کہ بدنی عبادات کے دینی امور میں داخل ہونے کی علت اور مقصد یہ ہے کہ نفس آثار سے حق تعالیٰ کی طاعت و بندگی کرے اسے تھکایا جائے اور عبودیت کے تذلل کا اظہار کیا جائے اور افعال و عبادات کی کیفیات کو اپنے روحانی مزاج میں جذب کیا جائے۔ بالکل اس طرح جیسے ہم دواؤں اور غذاؤں کی کیفیات کو اپنے جسمانی مزاج میں داخل کرتے ہیں، اور جسمانی کاموں کی مزاولت و مشق کے ذریعہ اپنے نفس میں ملکہ و مہارت اور استعداد پیدا کرتے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ ان امور میں نیابت نہیں ہو سکتی۔ ورنہ لازم آئے گا کہ جانوروں، بچوں اور عورتوں کو ادب آداب سکھانے اور ان کے اخلاق و عادات درست کرنے میں بھی نیابت جاری ہو (کہ سکھائیں کسی ایک کو اور سیکھے دوسرا)۔ اور اسی طرح بڑوں کی تعظیم و توقیر کے بارے میں، اور کھانے پینے اور خراج کرنے میں اور دوا دار و علاج معالجہ کرنے میں، اور علوم و فنون سکھانے میں اور صنعت و حرفت کی تربیت دینے میں، جسمانی ورزش اور روحانی ریاضتوں، مراقبوں اور دیگر اشغال میں بھی نیابت جاری ہو، اور ان مذکورہ بالا چیزوں کے فائدے نائب سے منیب (جس کا نائب ہے یا نائب بنانے والے) کی طرف منتقل ہو جائیں۔ لیکن عادت الہیہ

کے لحاظ سے یہ امر محال ہے، اگرچہ قدرت الہی کے لحاظ سے ممکن ہے۔ اسی طرح مالی عبادات کے دینی امور میں داخل ہونے کی علت اور مقصد یہ ہے کہ مفلسوں اور حاجتمندوں کی حاجات دور کی جائیں، ان کی ضروریات کو پورا کیا جائے اور ملکی نظام سیاست و حکومت کو قائم رکھا جائے اور ملت اسلامیہ کے کمزور لوگوں کو تباہ و برباد ہونے سے بچایا جائے۔ اور ایسے کاموں میں نیابت (نائب ہونا) عرف (رواج) اور شریعت دونوں میں جاری ہے۔ جیسے قرضوں کا ادا کرنا، اہل و عیال کے حقوق ادا کرنا اور اجیروں اور نوکروں کے واجبات ادا کرنا، اسی طرح مقدّمات و خصوصیات کے فیصلے کر کے، نیز چوروں، رہزموں اور ڈاکوؤں کو سزائیں دے کر ملک کے انتظام کو قائم رکھنا۔ اور اسی طرح علوم کی تعلیم دے کر دین و مذہب کے نظام کو برقرار رکھنا یہ اور ان جیسے دیگر امور ایسے ہیں کہ ان میں نیابت و قائم مقامی جاری ہے (ایک شخص کی جگہ دوسرا یہ امور انجام دے سکتا ہے)۔ یہ امور جب کوئی نائب سرانجام دیتا ہے تو وہ منیب (نائب بنانے والے) کی طرف ہی منسوب ہوتے ہیں۔ اور ان کے نتائج و ثمرات مثلاً قرضوں کی ادائیگی سے فراغت، اور ان کاموں کو سرانجام دینے سے نیک نامی کا ہونا اور بادشاہوں کے دربار میں عہدوں کی ترقی ہونا یہ سب منیب (نائب بنانے والے) کی طرف عائد ہوتا ہے۔ پس نیابت کے سلسلہ میں ان دونوں (اقسام کی عبادات) کا ایک دوسرے پر قیاس کرنا درحقیقت علت جامعہ کا قیاس ہے۔

حاصل کلام یہ ہے کہ جو حکم قیاس فاسد کے ذریعہ مستنبط کیا گیا ہو وہ بدعت کی قسم سے ہے، اگرچہ اس کا استنباط کرنے والا (گنہگار نہیں بلکہ) معذور

ہے۔ ایسا حکم سنت حکمیہ کی قسم سے نہیں ہے، اس لیے کہ قیاس کرنے والے نے جس (نص) کو اپنے حکم کی نظیر سمجھ کر اس پر قیاس کیا ہے وہ درحقیقت اس کی نظیر ہی نہیں ہے۔ پس حقیقت میں وہ حکم محدث (نوا ایجاد) ہوگا۔ اور جب اس مذکورہ حکم کو شرعی حکم تصور کیا جائے گا تو وہ محدث کام دین میں محدث (نوا ایجاد کردہ) ہوگا۔ اور بدعت کے یہی معنی ہیں۔

دوسری شرط یہ ہے کہ قیاس کرنے والا مجتہد ہو مقلد نہ ہو۔ اس کا سبب یہ ہے کہ اگرچہ ایک چیز کی نظیر کا وجود نص میں اس چیز کی نظیر کے حکم میں موجود ہے لیکن اس چیز کا معلوم ہونا کہ فلاں چیز فلاں چیز کی نظیر ہے (یا نہیں؟) یہ بات ذہانت اور فطانت پر موقوف ہے۔ کیونکہ ہماری موجودہ بحث میں نظیر سے مراد یہ ہے کہ وہ چیز حکم کی علت میں اس کے ساتھ شریک ہو (یعنی دونوں چیزیں حکم کی علت میں باہم شریک ہوں اور دونوں میں ایک ہی علت حکم پائی جائے) نہ کہ باقی اوصاف و خصوصیات میں دونوں ایک دوسرے کے مشابہ ہوں۔ اور کسی چیز کے (مختلف) اوصاف و خصوصیات میں سے علت کو پہچاننے کا ملکہ اجتہاد کے عمدہ ارکان میں سے ہے۔ اس لئے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص کمال مشابہت کی وجہ سے ایک چیز کو دوسری چیز کی نظیر قرار دے دیتا ہے اور اصل چیز کا حکم فرع (شاخ) پر جاری کر دیتا ہے۔ حالانکہ درحقیقت وہ چیز اس اصل چیز کی نظیر نہیں ہوتی کیونکہ وہ حکم کی علت میں اس کی شریک

۱۰۔ اور اسی علت پر حکم کا مدار ہوتا ہے، نہ کہ سبب یا مقصد پر ۱۲ مترجم

۱۱۔ پس اس چیز پر اصل کا حکم جاری کرنا درحقیقت محدثات کی قسم سے ہے، اگرچہ وہ شخص مذکور اس کو سنت حکمیہ کی قسم سے شمار کرے۔ مثلاً اسی بادشاہ نے اپنے نوکرانوں کو حکم دیا کہ وہ زید کی عزت و تکریم کریں۔ اور زید درحقیقت اپنی صورت اور سیرت اور پیشہ کے اعتبار سے بہت سی صفات کے ساتھ موصوف ہے۔ ان میں سے ایک صفت علم کی بھی ہے، اور یہی علم دراصل عزت و تکریم کے حکم کا مدار ہے، اب ایک اور شخص عمر و نامی اس زید کے ساتھ صورت، شکل، عادات، پیشے اور صنعت، عمر اور نسب میں پوری پوری مشابہت رکھتا ہے، لیکن جاہل و بے علم ہے۔ لیکن ایک اور شخص جس کا نام بکر ہے وہ مذکورہ بالا تمام باتوں (صورت، شکل، عادات و اطوار وغیرہ) میں زید سے مختلف ہے لیکن عالم ہے (جیسے زید عالم ہے)۔ بس بکر کا وجود اس قدر مختلف ہونے کے بھی زید کا نظیر ہے کیونکہ دونوں عالم ہیں اور حکم کا مدار علم ہے)۔ لہذا بادشاہ کا حکم جو زید کی تکریم و تعظیم کے لئے دیا گیا ہے وہ بکر کی تعظیم و تکریم کو بھی حکماً شامل ہوگا۔ ۱۲۔ اس کی مثال یہ ہے کہ مسافر کے لئے سفر میں رمضان کا روزہ نہ رکھنے کی اجازت و رخصت ہے۔ اس رخصت کا سبب یا مقصد یہ ہے کہ سفر کی تکالیف و مصائب کی وجہ سے مسافر کو ہولت یا آسانی فراہم کی جائے۔ اور اس حکم کی علت سفر ہے۔ اب اگر کوئی عالم کسی کسان یا مزدور وغیرہ کو اس کے روزمرہ کے کاموں کی سختی کی وجہ سے رمضان کے روزے نہ رکھنے کی اجازت دیتا ہے تو وہ دراصل حکم کے سبب اور علت میں فرق نہیں کرتا۔ اور ظاہری مشابہت کی وجہ سے سبب (یعنی تکلیف دور کرنے کو) حکم کا مدار ٹھہراتا ہے۔ جبکہ حکم کا مدار علت پر ہوگا اور وہ سفر ہے خواہ وہ تکلیف وہ نہ بھی ہو ۱۲ مترجم

لیکن عموماً، زید سے بہت سی صفات میں پوری پوری مشابہت رکھنے کے باوجود زید کا نظیر و مثیل نہیں ہے بلکہ اس سے مختلف ہے، لہذا اس کی تعظیم و تکریم بادشاہ کے حکم میں داخل نہیں ہے بلکہ اس کے برخلاف ہے۔

پس جو شخص کسی چیز کے حکم کو اس چیز کی نظیر پر جاری کرے اس کے لئے ضروری ہے کہ اصل حکم کا مدار معلوم کرنے کی استعداد رکھتا ہو، (اور حکم کی علت شناخت کرنے کا ملکہ اس کو حاصل ہو) ورنہ ممکن ہے کہ وہ بادشاہ کے حکم کی مخالفت کے بھنور میں پھنس جائے۔ اور اسی ملکہ کو یعنی اصل حکم کے مدار (باعلت) کے جاننے کے ملکہ اور استعداد کو ملکہ اجتہاد کہتے ہیں۔

پس وہ مسئلے جو غیر مجتہدین نے (جن کو ملکہ اجتہاد نہیں ہے)

اپنے قیاس سے نکالے ہیں اور استنباط کئے ہیں ان کے بارے میں تردد اور شک ہے کہ وہ سنت حکمیہ ہیں یا بدعات حقیقی کی قسم سے ہیں۔ اس لئے کہ مستنبط حکم کو بے شک احکام دین میں شمار کیا جاتا ہے۔ لیکن اگر کسی چیز کے بارے میں شک و تردد ہو کہ چونکہ وہ ضعیف روایت سے مروی ہے لہذا سنت حقیقیہ (حکمیہ) ہے یا بدعت حقیقیہ تو اس کی جانب بدعت کو ہی ترجیح دیتے ہیں (اور بطور احتیاط اس کو بدعت میں شمار کرنے کو ترجیح دیتے ہیں) اور اس سے بچنے اور احتراز کرنے کو لازمی و ضروری قرار دیتے ہیں جیسا کہ شیخ ابن ہمام نے فتح القدیر میں اور صاحب مجالس الابرار نے اس کی تصریح و توضیح کی ہے پس جب کسی چیز کے بارے میں شک اور تردد ہو کہ سنت حکمیہ ہے یا بدعت حقیقیہ، تو اس کے بدعت کے پہلو کو ترجیح دیں گے اور اس کو

حقیقیہ کی قسم سے شمار کریں گے۔

مختصر یہ کہ اگلے زمانہ کے مانے ہوئے (مسئلہ) مجتہدین کے ایسے مسائل جو

صحیح قیاس کے ذریعہ مستنبط ہوں، وہ تو بے شک سنت حکمیہ کی قسم سے ہیں۔

لیکن متاخرین فقہاء کی تخریجات بدعات کی قسم سے ہیں، مثلاً ماء کثیر کی مقدار وہ

درہ مقرر کرنا کنوئیں کی ارد گرد کی زمین پر قیاس کر کے۔ یا مثلاً عبادات میں

بیت کے الفاظ زبان سے ادا کرنے کو مستحب قرار دینے کا حکم باب معاملات میں

موقوف (یعنی خرید و فروخت) کے الفاظ زبان سے ادا کرنے کے حکم پر قیاس کر کے۔

اسی طرح امام وقت کی اطاعت اور اس کی بیعت کے لازم ہونے پر قیاس کر کے

اگلے زمانہ کے مجتہدین میں سے کسی ایک مخصوص مجتہد کی تقلید واجب ہونے کا حکم

اگلے زمانہ کے مجتہدین کے مستنبط مسائل سے مراد وہ مسئلے ہیں جو انہوں نے قیاس

صحیح کے ذریعہ احادیث نبوی سے نکالے ہیں۔ اور متاخرین فقہاء کی تخریجات سے مراد وہ مسائل ہیں

جو بعد کے فقہاء نے احادیث سے نہیں بلکہ اگلے مجتہدین کے اقوال و فتاویٰ سے نکالے

ہیں۔ یاد دیگر امور پر قیاس کر کے نکالے ہیں ۱۲ مترجم

ماء کثیر یعنی اتنا بہت پانی کہ اگر اس میں کوئی گندگی پڑ بھی جائے تو اس سے وہ گندہ نہ ہو

اس کی مقدار کے تعین میں اختلاف ہے، بعض علماء نے اس کی مقدار بعض احادیث کی روشنی میں قائلین

مانی ہے لیکن پھر قائلین کی مقدار کے تعین میں اختلاف کرتے ہیں۔ بعض متاخرین فقہاء نے اس

کی مقدار یہ مقرر کی ہے کہ وہ اتنے بڑے حوض میں ہو جو دس ہاتھ لمبا اور دس ہاتھ چوڑا ہو۔

اسی کو وہ درہ (۱۰ × ۱۰) کہتے ہیں۔ مزید تفصیلات فقہ کی کتابوں میں ملاحظہ

فرمائیے ۱۲ مترجم

دینا اور شیخان طریقت میں سے کسی ایک معین شیخ کی بیعت کو لازم کر لینے کا حکم دینا، اسی طرح ایک روایت میں جو منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن مظعونؓ کی میت کو بوسہ دیا اور حضرت ابو بکر صدیقؓ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دھال کے بعد آپ کی پیشانی کو چوما، اس پر قیاس کر کے قبروں کے چومنے کو جائزہ قرار دینے کا حکم دینا، اور اسی طرح زندوں کو مال و اسباب ہمبر کرنا (تحفہ میں دینا) شرعاً جائز ہے، اس پر قیاس کر کے مردوں کو عبادات کا ثواب بخشنے یا ہمبر کرنے کو جائز کہنا، حالانکہ یہ مسئلہ میت کی طرف سے عبادات میں نیابت کرنے کے مسئلہ کے مخالف ہے، یعنی یہ تو بالاتفاق جائز ہے کہ مالی عبادات میں کوئی شخص میت کی طرف سے نائب بن کر مال خرچ کرے، لیکن بدنی عبادات میں میت کا نائب بننا اور اس کی طرف سے بدنی عبادات ادا کرنا ایک مختلف فیہ مسئلہ ہے۔

اسی طرح حدیث شریف میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو شراب کے چند برتنوں کا استعمال حرام قرار دیا تھا لیکن پھر یہ حکم منسوخ فرما دیا تو اسی پر قیاس کر کے ان حدیثوں کو منسوخ قرار دینا جن میں مزامیر کی حرمت آئی ہے۔

اسی طرح کی اور بے شمار تحریجات متاخرین فقہاء و صوفیہ سے منقول ہیں اور فقہ و سلوک کی کتابیں ان سے بھری پڑی ہیں۔ ان کے اکثر متبعین ان نئی نکالی ہوئی تحریجات کو احکام شریعت اور اسرار طریقت قرار دیتے ہیں حالانکہ وہ سب لے مزامیر سے مراد گانے بجانے کے آلات یا آلات موسیقی۔ (مترجم)

ل سب بدعات کی قسم سے ہیں۔ ان لوگوں کی سب دلیلیں (ان تحریجات کو احکام شریعت و اسرار طریقت قرار دینے کے سلسلہ میں) محض شعری لطیفے اور خیالی ہوتے ہیں جو ان مذکورہ احکام و تحریجات کو بدعات کی حد و تعریف سے خارج نہیں کر سکتے اور شریعت ایمانیہ اور طریقہ احسانہ کے دائرہ میں داخل نہیں کر سکتے (یہ دلائل نہایت کمزور و پوچ ہیں)۔

تیسری شرط یہ ہے کہ سنت حکمی کے مرتبہ کو (جو کہ سنت حقیقی اور ملحق بسنت حقیقی سے کئی درجے کم ہے) محفوظ و ملحوظ رکھے۔ اس کی تفصیل و تشریح یہ ہے کہ اگرچہ اجتہادی مسئلے جو کہ اگلے زمانہ کے مانے ہوتے مجتہدین نے اپنے صحیح قیاس کی مدد سے نکالے ہیں وہ سنت حکمی کی قسم سے ہیں، لیکن چونکہ فکر انسانی کا ان میں بڑا دخل ہے اور ان میں غلطی کے احتمال کی گنجائش ہے، بخلاف سنت حقیقی و ملحق بالسنت کے، کیونکہ حفاظت ربانی اور کفالت رحمانی اُس سے متعلق ہے، تو لازماً وہ تمام اسرار و خداوندی کا ایک پر تو ہے کہ ضلالت و گمراہی کی ظلمتیں اُس سے چھٹی ہیں اور وہم و غلطی کی چمکاؤ اُس سے دور رہتی ہے، لہذا دونوں مرتبوں میں جو فرق و تفاوت ہے اس کی رعایت ضرور ملحوظ رکھنی چاہئے۔

مراتب کے اس فرق و اختلاف کی رعایت کو ہم ایک مثال کے ذریعہ واضح کرتے ہیں۔ ذرا وہ (مثال) سُنئے۔ ہم کہتے ہیں کہ جس طرح عادل بادشاہ و سلاطین اپنے امور سلطنت کے انتظام کے واسطے اور رعایا پر تعزیری قوانین نافذ کرنے کے لئے کاروبار حکومت کے دو قاعدے تیار کر کے ان کو عمل میں لاتے ہیں :-

پہلی قسم وہ ہے کہ دائرہ سلطنت کا مرکز وہی ہے اور تعزیری قوانین کے نفاذ کا دار و مدار اُسی پر ہے۔ اور وہی حکومت کا اصل محکمہ ہے۔ جیسے کہ سزائوں کے قاعدے اور تعزیری قوانین مقرر کرنا۔ اور فوج کے سرداروں اور شہر کے حاکموں اور ان کے نائبوں کا تقرر کرنا، اور افواج کو لشکروں میں اور لشکروں کو مختلف دستوں میں تقسیم کرنا، اور بڑے سرداروں کو لشکروں پر اور چھوٹے سالاروں کو (فوجی) دستوں پر معین کرنا۔ اسی طرح پورے ملک کو ضلعوں میں تقسیم کرنا اور ضلعوں کو شہروں اور قصبوں میں اور شہروں کو محلوں میں تقسیم کرنا۔ اور ہر ضلع پر ایک بڑے حاکم کو متعین کرنا اور ہر شہر پر ایک چھوٹے حاکم و سردار کو، اور ہر محلہ پر ایک گزربان (چودھری) کو۔ اور یہ سب کام ایسے فرمان اور حکمنامے فوجی اور شہری حاکموں کو بھیج کر سرانجام دینا جن میں آئین و قوانین اور تعزیری ضوابط و دیگر احکام سیاست درج ہوں، اور ان فرامین میں ان امراء و حکام کو اس بات پر مامور کیا جائے کہ وہ یہ سب احکام و قوانین بند و روت جاری و نافذ کریں گے۔ اور اعلانات و اشتہارات لشکر کے سپاہیوں اور شہریوں میں تقسیم کرنا جن میں احکام سیاست درج ہوں، اور اس بات کا تاکید حکم ہو کہ وہ اشتہارات و اعلانات میں مندرج احکام و اوامر کی فرماں برداری و تعمیل کریں گے۔ اور ان امور میں جو ریاست و سیاست سے تعلق رکھتے ہیں وہ اپنے حاکموں کی اطاعت کریں گے اور اسی قسم کے دیگر امور ہیں جو فن سیاست و ریاست کے ماہرین سے پوشیدہ نہیں ہیں۔

دوسری قسم وہ ہے جو کہ پہلی قسم کی تکمیل و تنظیم اور اس کے مقدمات

لی تیاری کے لئے مقرر کی گئی ہے۔ جیسے امراء و حکام اور رعیت کے پاس احکام و فرامین و اشتہارات پہنچانے کے لئے ہر کاروں اور چوہداروں کو مقرر کرنا۔ اور چٹانوں اور ضلعوں میں صاحب فراست و ذکاوت عقلمندوں کو متعین کرنا تاکہ وہ قوانین و آئین کے قالبوں سے، اور فرامین کے اشارات سے، اور اشتہارات کے مضامین سے اصل مقاصد و مطالب سمجھ لیا کریں۔ نظیروں کے احکام کا استنباط کر لیا کریں، اور کم اہم کو زیادہ اہم سے، اور کم قبیح کو زیادہ قبیح سے (یعنی بد کو بدتر سے) جدا کر لیا کریں، اور امراء و حکام کو مشورہ کے طور پر اور رعایا کو سمجھانے اور تربیت دینے کی غرض سے ان مذکورہ بالا امور سے آگاہ کر دیا کریں۔

اور ایسے مدبرین اور ماہرین و منتظمین کو متعین کرنا جو موقع کی مناسبت اور مقامات اور حالات و زمانہ کے مصالح پر نظر کر کے سرکاری و شاہی احکام کے نفاذ و اجراء کے لئے مناسب طریقہ مقرر کریں۔ اور امراء و حکام کو بطور مشورہ ان طریقوں سے آگاہ کریں یا سرکاری و شاہی احکام کی تعمیل کا آسان طریق کار تجویز کریں اور رعایا کو محبت و شفقت کے ساتھ ان احکام (کو ماننے اور بجالانے) کی ترغیب دیں۔

اور اسی طرح ایسے منشی اور کاتبان احکام مقرر کریں جو ماہرین بلاغت ہوں اور آئین و قوانین کی زبان، اس کی اصطلاحات سے واقف ہوں۔ نیز دربار شاہی میں جو زبان مروج و مستعمل ہو اس کو جانتے ہوں، مزید بہتر جو محاورے بادشاہ کے درباریوں اور ملازمین میں مروج ہوں ان سے بخوبی واقف ہوں تاکہ وہ قوانین و فرامین کو (صحیح طور پر) پڑھ کر اور بادشاہ کے حضور

میں (لوگوں کی) عرضیاں لکھ کر امراء کی خدمت اور رعایا کی معاونت کر سکیں۔ اسی طرح دفاتر (شاہی) کے محافظ و نگران اور سرکاری و قلع نو لیس مقرر کرنا جو شاہی فرامین کے پہنچنے کی تاریخ اور لشکروں کے امر اور سرداروں کے حالات اور اضلاع کے افسران و حکام کے واقعات و کوائف (روزنامے) لکھا کریں، اور عقلا کے مستنبط کئے ہوئے احکام، اور مدبرین کی مفید مصلحتیں اور منشیوں کے اہم نکات مرتب کر کے دفاتر و کتب میں قلمبند کریں تاکہ بعد میں آنے والے امراء و عقلا اور مدبرین اور کاتبین (منشیوں) کے حق میں مفید ہوں اور ان کے کام آئیں۔

اگرچہ یہ دونوں قسمیں انتظام سلطنت اور کاروبار حکومت کا حصہ ہیں لیکن پھر بھی پہلی قسم کا مرتبہ دوسری قسم سے اس قدر بڑا ہے کہ عقلمندوں سے پوشیدہ نہیں ہے۔ مثلاً سپاہیوں اور عام رعایا میں سے ہر فرد کو یہ معلوم ہونا چاہئے کہ (شاہی) فرامین میں کیا حکم درج ہیں۔ اور ان احکام کو (ملک کے) تمام ضلعوں اور صوبوں کے لشکروں میں مشہور کرنا چاہئے اور ہر جماعت اور گروہ کے راستہ میں (سرکاری) اشتہاروں کو بلند کھنبوں پر لٹکانا چاہئے، اور ہر کوچہ و بازار میں منادیوں اور ڈھنڈورچیوں کے ذریعہ بلند آواز سے ان کا اعلان کرنا چاہئے اور ہر محفل و مجلس میں ان کا ذکر کرنا چاہئے، اور ہر لکھ پڑھے اور بے لکھ پڑھے کو ان کے بارے میں معلومات حاصل کرنی چاہئے۔ اگر وہ خود (سرکاری) زبان کو جانتا ہے تو بہت ہی اچھا ہے، ورنہ کوئی بھی دوسرا زبان جانتے والا اسے اس سے معلوم کرنا چاہئے اور ہر گز کسی مخصوص زبان دان پر اس

سال کو موقوف نہیں رکھنا چاہئے (کہ صرف فلاں شخص سے ہی معلوم کریں گے)۔ سپاہیوں میں سے ہر ہر فرد کو، اور رعایا میں سے ہر شخص کو خوب پہچاننا چاہئے۔ نیز تمام لشکروں کے سالاروں میں سے اپنے لشکر کے سالار کو پہچاننا چاہئے، اور تمام جماعتوں کے سرداروں میں سے اپنی جماعت کے سردار کی شناخت کرنی چاہئے، اسی طرح تمام اضلاع کے ناظمین میں سے اپنے ضلع کے ناظم کی پہچان ہونی چاہئے، اور تمام شہر کے فوجداروں میں سے اپنے شہر کے فوجدار کو جاننا چاہئے، اور تمام محلوں کے گذربانوں (چودھریوں) میں سے اپنے محلہ کے گذربان (چودھری) سے واقف ہونا چاہئے۔ اور حکومت سے متعلق تمام احکام میں اپنے حاکم کی خصوصیت کے ساتھ تابعداری و اطاعت کرنی چاہئے۔ ایسا نہ کرے کہ مذکور بالا بعض حکموں میں ایک حاکم کی تابعداری کرے اور بعض حکموں میں دوسرے کسی حاکم کی اطاعت کرے۔ اور بوقت ضرورت اپنی نسبت کا بھی اظہار کر دینا چاہئے، خواہ یہ اظہار و اقرار زبان سے ہو کہ میں فلاں جماعت سے تعلق رکھتا ہوں نہ کہ فلاں جماعت سے، یا میں فلاں گذر (لاٹن یا محلہ) کا آدمی ہوں نہ کہ فلاں گذر کا۔ یا یہ اظہار معاملات کے کاغذات میں تحریر کے ذریعہ ہو، یا اس کا اظہار کسی جماعت کے مخصوص شعار اور لباس کی وضع قطع اختیار کرنے کے ذریعہ ہو، اس طرح کہ وہ دیگر تمام جماعتوں اور گروہوں سے ممتاز ہو جائے۔ یہ سب کچھ اپنے آپ کو شاہی ملازمین و سلطان رعایا کے زمرہ میں داخل کرنے کے لوازمات میں سے ہے۔ اسی طرح لشکروں کا تعین ان کے افراد کی تعداد کے ذریعہ ہونا چاہئے اور ضلعوں اور محلوں کا تعین حدود کے تعین کے ذریعہ ہونا چاہئے کہ اتنے آدمی

فلاں امیر (سردار) کے ساتھ منسوب ہیں اور اتنے آدمی فلاں امیر کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ اور فلاں مقام سے فلاں مقام تک کا علاقہ فلاں امیر سے متعلق اور اس کی عمارت میں ہے اور فلاں مقام سے فلاں مقام تک کا علاقہ فلاں امیر سے متعلق ہے۔ اور یہ سب کچھ سلطنت کے نظم و نسق اور انتظام کا حصہ ہے۔ اس کے برخلاف دوسری قسم ہے کہ عام سپاہیوں میں سے ہر فرد کو اور رعایا میں سے ہر شخص کو عقلمندوں کے نکالے ہوئے احکام معلوم کرنا اور مدبرین کے مقرر کئے ہوئے مصالح کو دریافت کرنا، اور (سرکاری) دفتروں کے منشیوں کے محاوروں اور لطائف کو، اور سرکاری وقائع نویسوں کے محاورات کو معلوم کرنا ضروری نہیں ہے۔ اور ان مذکورہ بالا امور کو (نوجی) لشکروں کے اجتماعات میں اور شہروں کے مجموعوں میں اور ان مذکورہ امور کی تحریروں کو اشتہار کے طور پر ہر گز گاہ میں لٹکانا اور ہر کوچہ و گلی و بازار میں منادی کرنا اور ہر محفل و مجلس میں ان کا ذکر کرنا اور ہر واقف و ناواقف کا اس کی تلاش میں لگنا سلطنت کے آئین و قوانین کی حفاظت سے خارج ہے۔ (اور اس کے کاوبار کا حصہ نہیں ہے) بلکہ اگر بقائمی ہوش و حواس جان بوجھ کر اُس سے یہ امر سرزد ہو جائے تو اغلب یہ ہے کہ اس پر کچھ جرم عائد ہو جائیگا اور ایک گونہ بغاوت سے وہ منسوب ہو جائے گا۔ اور اگر بے عقلی سے یہ کام سرزد ہو تو وہ کمال حماقت و بے وقوفی سے منسوب ہو جائے گا۔

اسی طرح کسی مخصوص آدمی کو، بغیر حکام کی طرف سے معین کئے ہوئے، خود اپنی طرف سے مقرر کرنا چوبداروں اور ہرکاروں کی مثل کہ اگر کوئی

شاہی (سرکاری) حکم اس کی معرفت پہنچے تو قبول کر لینا چاہئے، اور اگر اس کے سوا کسی اور معتبر ہرکارے کی معرفت پہنچے تو قبول نہ کرنا چاہئے۔ یا سمجھدار عقلمندوں اور ماہرین و مدبرین میں سے کسی شخص کو معین کر لینا کہ صرف اسی کے نکالے ہوئے احکام یا اسی کے نکالے ہوئے مصالح (مصلحتیں) سننی چاہئیں، اور کسی دوسرے کے (نکالے ہوئے) احکام و مصالح کو نہیں سننا چاہئے، اگرچہ یہ لوگ بھی عقلمند اور صاحب تدبیر ہوں۔ اور اگر کبھی کسی عاقل و صاحب تدبیر سے بوقت ضرورت اس کے نکالے ہوئے حکموں میں سے کوئی حکم یا اس کی مصلحتوں میں سے کوئی مصلحت پوچھ کر عمل میں لایا تو پھر کسی اور سے نہ پوچھے اور نہ کسی اور کے کہے پر عمل کرے۔ بلکہ اپنے آپ کو ہمیشہ اُسی پہلے شخص سے منسوب کرے اور ہر محفل و مجلس میں اسی سے نسبت ظاہر کرے۔ اور دوسرے کسی شخص سے اپنی نسبت کا اظہار کرنا ضروری سمجھے اور جب کبھی معاملات کے کاغذات (یعنی سرکاری ریکارڈ) میں اپنا نام و نسب لکھے تو اس نسبت کو بھی اُن میں ضرور درج کیا کرے، مثلاً یوں لکھا کرے کہ ”میں مسنی فلاں جو فلاں شخص کا بیٹا ہوں، حضور والا کا ملازم ہوں، اور حضور والا کے فلاں رسالہ (دستہ سپاہ) سے منسلک ہوں۔“ اسی کے برابر میں یہ لکھ دے کہ ”میں فلاں شخص کا تربیت یافتہ ہوں کہ اپنے ضروری کاموں میں فلاں شخص کے مشورہ اور مصلحت پر عمل کرتا ہوں۔“ یہ اور اسی طرح کے سب امور بے وقوفی اور نادانی پر مبنی ہیں۔

حاصل کلام یہ ہے کہ عقلمند و مدبرین میں سے کسی مخصوص شخص کی

تابع داری کو اپنے اوپر لازم کر لینا کہ صرف اسی کے نکالے ہوئے احکام اور اسی کی فائدہ مند مصلحتوں کو اختیار کروں گا سرکاری اور شاہی ملازم ہونے کی حیثیت سے کوئی مفید بات نہیں ہے۔ بلکہ (اس سلسلہ میں) صرف اسی قدر ضروری ہے کہ ان مذکورہ بالا احکام و مصالح میں سے کبھی کسی چیز کی ضرورت پیش آجائے تو کسی بھی عاقل و صاحب تدبیر سے (جو وقت پر مل جائے) اس کام کو دریافت کر لیا کرے۔ لیکن پہلے سے یہ سوچ لینا کہ جب بھی مجھ کو کوئی ضرورت پیش آئے گی تو صرف اُسی فلاں آدمی سے پوچھوں گا یا ان لوگوں میں سے کسی ایک سے پوچھوں گا۔ تو یہ بات شاہی ملازمت کی ضروریات میں سے بالکل نہیں ہے۔ رہا کسی خاص معین شخص سے اپنی نسبت حاصل کرنا اور اسی سے اپنے آپ کو منسوب کرنا اور اپنے قول و فعل میں اپنی اس مخصوص نسبت کو ظاہر کرنا، اور دیگر نسبت والے لوگوں سے اپنے آپ کو جدا اور ممتاز کرنے کے لئے اہتمام کرنا تو یہ سراسر نادانی اور بے وقوفی ہے اور سفاہت در سفاہت ہے۔ اور اگر یہ دعویٰ اس کے ساتھ مل جائے کہ خصوصیت و نسبت کی رعایت آئین سلطانی اور فرامین بادشاہی کے احکام میں داخل و شامل ہے تو اس وقت اس مذکورہ خصوصیت و نسبت کو ظاہر کرنا بدترین گناہوں میں سے ایک گناہ شمار کیا جائے گا۔ اور اگر کوئی ہوشیار اور منصف مزاج شخص اس مقام پر خوب غور کرے گا تو اس پر یہ ضرور روشن و ظاہر ہو جائے گا کہ عقلاً اور صاحب تدبیر لوگوں کے احکام عوام الناس کے لئے ہرگز واجب الاطاعت نہیں ہیں۔ بلکہ اس کا مناسب طریقہ یہ ہے کہ وہ لوگ امراء و حکام کو اُن

وامروا احکام سے آگاہ کر دیں۔ اور پھر امراء و حکام ان احکام کو وقت و حالت کے مناسب سمجھیں تو کسی اچھے طریقہ سے ان احکام کو عوام الناس میں جاری کر دیں۔ تو اس طریقہ سے وہ مذکورہ احکام عام لوگوں کے تعلق سے اس حاکم کی حکومت کے زمانہ میں واجب الاطاعت ہو جائیں گے۔

جب اس مثال کو ہم نے بطور تمہید کے بیان کر دیا تو اب معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت مالک مطلق اور بادشاہ برحق جل شانہ نے (اپنے) سچے دین اور ملت حقہ کی تنظیم کے واسطے دو عظیم الشان کارخانے قائم فرمائے ہیں:-

پہلا کارخانہ تو وہ ہے کہ دین کے پھیلنے کا دار و مدار اسی پر ہے؛ وہ ایسا (عظیم) کارخانہ ہے کہ بادشاہی شان سے تعلق رکھتا ہے یعنی اپنے بندوں کو بالجبر اور لازمی طور پر اپنی اطاعت کا مکلف بنانا کہ وہ چاروں اچار کو ضرور قبول کریں، اور طوعاً و کرہاً (خوشی سے یا ناخوشی سے) اس اطاعت و فرمانبرداری کا پتہ اپنی گردن میں ڈال لیں۔ اس کارخانہ کا مرکز منصب رسالت ہے۔ پھر اس مرکز کی کئی شاخیں ہیں جو مختلف صاحب امر لوگوں کے منصبوں اور عہدوں پر مشتمل

۱۔ یعنی خواہ کیسا ہی بادبیر اور عقلمند آدمی کوئی عمدہ قاعدہ بنائے تو وہ قاعدہ عام لوگوں کے لئے واجب الاطاعت نہیں ہوتا۔ ہاں اگر کوئی حاکم وقت اس قاعدہ کو پسند کرے اور عوام کے لئے مفید و مناسب حال دیکھ کر اسے عوام میں نافذ کر دے یعنی اسے قانون کا درجہ دے دے تب وہ لوگوں کے لئے واجب الاطاعت ہوگا۔ اور جب تک وہ حکومت قائم ہے وہ واجب الاطاعت رہے گا سوائے اس کے کہ وہ حاکم اس کو منسوخ کر دے ۱۲ مترجم

ہیں، اور خلفائے راشدین سے لے کر عادل ائمہ (و خلفاء و ملوک) اور سالاران افواج مجاہدین اور قضاۃ بلاد مسلمین اور ان کے نائبین و نمائندگان مثلاً محصلین زکوٰۃ اور محتسب حضرات تک پھیلی ہوئی ہیں۔ (یعنی یہ اقتدار اوپر سے شروع ہوتا ہے اور نیچے تک اس کی شاخیں پھیلی ہوئی ہیں)۔ پس اس کا فرمان عالی شان یعنی قرآن واضح البیان، اور عالی مرتبت نوشتہ اور جلیل القدر اعلانات جو اپنی قدسی احادیث سے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول مقبول (صلی اللہ علیہ وسلم) کی طرف وحی فرمائے، اور اپنے ان فرامین کے مضامین کی وضاحت کے واسطے قانون اور قاعدے جو سنت نبوی کے نام سے موسوم ہیں، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دل ہدایت منزل پر الہام والقا فرمائے۔ اور پھر آپ کے مذکور بالا نائبین کی کوششوں سے ان فرامین و قوانین کو تمام اطراف و اکناف عالم میں پھیلادیا اور عام کر دیا، اور اپنے تمام بندوں کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کے نائبوں کی اطاعت کا جبراً سکف بنایا۔ یعنی جو کوئی اپنی گردن اطاعت و فرمانبرداری کے لئے جھکا دے گا وہ دنیا میں مامون و محفوظ رہے گا (اس کی جان و مال محفوظ رہیں گے)۔ اور آخرت میں نجات یافتہ لوگوں میں شمار ہوگا۔ اور جو کوئی سرکشی اور نافرمانی کرے گا تو دنیا میں وہ مباح الدم ہوگا (کہ اس کا قتل جائز ہوگا) اور آخرت میں ملعون و مطرود ہوگا، اور اس کے سب اعمال باطل اور اس کی تمام کوششیں رائیگاں جائیں گی۔ اسی بنا پر کافروں سے جہاد کرنا، باغیوں کو قتل کرنا اور مرتدین سے قتال کرنا، حدود قائم کرنا اور فاسقوں اور نافرمانوں کو شرعی سزائیں دینا اور اسی طرح کے دیگر تعزیری

قوانین دین کے عمدہ و اعلیٰ ارکان میں شمار کئے گئے ہیں۔
دوسرا کارخانہ دراصل پہلے کارخانہ کا تتمہ اور تکملہ ہے۔ اور یہ کارخانہ ایسا ہے جو ربوبیت اور شان خداوندی سے تعلق رکھتا ہے۔ یعنی بندوں کے واسطے ایسے امور اور کام مہیا کرنا جو احکام خداوندی کی تعمیل اور سنت نبوی کا اتباع کرنے کے لئے درکار ہوں۔ اس کارخانہ کا مرکز حکومت ہے، اور اس کی شاخیں علماء و اولیاء کے منصب اور درجے ہیں مثلاً قراء اور محدثین جو احکام الہی اور احادیث نبوی کو تمام امت تک پہنچاتے ہیں، اور شریعت کے مجتہدین جو قیاسی احکام کو مستنبط کرتے ہیں اور طریقت کے مشائخ جو کہ وقت کی مصالحتوں کے پیش نظر سنت نبویہ کو جاری کرنے کے واسطے (عمدہ) تدبیریں نکالتے رہتے ہیں۔ اور ائمہ لغت اور مفسرین اور ماہرین علوم عربیہ جو محاوروں اور زبانہانی کے قوانین و قواعد کے نکات کی وضاحت کرتے ہیں، اور فقہ کی کتابوں کے مصنفین اور فتوؤں کی کتب کے جامعین اور سلوک و طریقت کے رسائل لکھنے والے اور عربی کتابوں کے مؤلفین جنہوں نے مجتہدین کے احکام اور ان کے مقلدین کی تحریجات اور مشائخ کے ملفوظات اور عربی زبان کے علماء و ماہرین کے اقوال مرتب کر کے بڑی بڑی کتابوں میں لکھے ہیں۔

پس ان میں سے اول کو خلافت و امامت کا اکمال کہتے ہیں اور دوسرے کو علم و ولایت کا اکمال کہتے ہیں۔ اگرچہ ان دونوں کمالات کا منشأ و مبدأ بندوں کی تربیت کے لئے عنایت الہی کی توجہ ہے، اور ان دونوں کمالات کا مہبط (ائمہ نے کا مقام) انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے دل ہیں۔ لیکن ان میں

سے پہلا کمال ایک انتہائی روشن نور ہے جو سلطنتِ خداوندی کے آفتاب سے آئینہ رسالت پر ضو افگن ہوا ہے۔ اور پھر وہاں سے اُس کی شعاعوں نے منعکس ہو کر تمام جہان کو اپنی آغوش میں لے لیا، اور کفر و فساد کی اندھیری رات کو فنا کر کے اسلام کے روشن دن کو اور نظامِ دارین (دنیا و آخرت) کو جلوہ گر فرمایا۔ اور دوسرا کمال (گویا) آپ زلال (شریں پانی) ہے جو ربوبیت کے بادلوں سے برسسا، اور انبیاء کی حکمت کے فواروں سے جوش مار رہا ہوا خاص لوگوں کے دلوں کے حوضوں میں جمع ہوا، اور آپ طلب کے پیاسوں کے حلق میں ان پیاسوں کے درجات کے موافق پہنچا۔

پس پہلے مرتبہ کو دوسرے پر فوقیت ضرور دینی چاہیے۔ اور جو کوشش و اہتمام پہلے کے لئے کرنا چاہتے وہ دوسرے کے لئے نہیں کرنا چاہتے، مثلاً افرادِ انسانی میں سے ہر شخص پر، خواہ وہ عالم ہو یا جاہل خواہ عقلمند ہو یا بے وقوف، خواہ لکھا پڑھا ہو یا ان پڑھ، اس پر لازم ہے کہ کتاب و سنت کے ظاہر مضامین و احکام معلوم کرے اور ان کی تحقیق کرے، خواہ اپنی فکر و سمجھ سے کرے خواہ کسی اور سے پوچھ کر، اور انبیاء علیہم السلام اور اولوالعمر (مسلمان حکمرانوں) کی اطاعت تعین کے ساتھ اپنے اوپر لازم کر لینا اول و دوم سے ہی تمام امت پر واجب ہے۔ اور علانیہ طور پر اپنے آپ کو ان سے منسوب کرنا ضروری ہے، اور کافروں کے ساتھ مشابہت اختیار کرنے، بدعتیوں کے ساتھ میل جول رکھنے، اور باغیوں کا ساتھ دینے سے احتراز کرنا دین کے ارکان میں شمار ہوتا ہے۔ نیز کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر (احکام)

کو (دنیا میں) پھیلانا، خواہ تلوار اور نیزہ سے ہو یا مناظرہ اور تقریر و بیان سے، اور تمام دیہات اور شہروں میں ان کو مشہور و عام کرنا دین کے ارکان میں شمار ہوتا ہے۔ (اسی طرح) ایسے واعظوں کا تقریر جو تمام جمعوں اور مسجدوں میں منبروں پر (کھڑے ہو کر) باواز بلند لوگوں کو (اسلام کی طرف) بلائیں، اور ایسے محاسبوں کو مقرر کرنا جو ہر کوچہ و بازار میں بجز و قہر لوگوں کو اسلام کی طرف کھینچیں، تو یہ سب سے افضل عبادات میں شمار کیا گیا ہے۔ بخلاف قسم ثانی کے کہ ہر شخص کو قیاسی احکام کی تحقیق کرنے کی اور صوفیوں کے اذکار و اشغال اور عربی زبان کے قواعد سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور مشائخ میں سے کسی مخصوص شیخ کا مرید ہونا یا مجتہدین میں سے کسی ایک معین مجتہد کا مقلد ہونا دین کے ارکان میں سے نہیں ہے، بلکہ اسی قدر کافی ہے کہ جب کبھی ضرورت پیش آئے (ان مجتہدین میں سے) کسی سے بھی (مسئلہ) پوچھ لے، یہ نہیں کہ مرید ہونے کو اور مقلد ہونے کو بھی انبیاء پر ایمان لانے کی طرح دین کا رکن سمجھے، اور حنفی اور قادری کے لقب کو مسلمان اور سُنی کے لقب کے مانند ظاہر کرے، اور شافعیوں اور چشتیوں سے اپنے آپ کو اس طرح الگ اور ممتاز قرار دے جیسے کافروں اور رافضیوں سے الگ قرار دیتے ہیں، اور اس کو دین کے لوازم اور ضروریات میں شمار کرے۔ اور نہ یہ کرے کہ ایک (فقہی) مذہب سے دوسرے (فقہی) مذہب اور ایک (صوفی) طریقہ سے دوسرے طریقہ میں منتقل ہونے کو مرتد ہونے اور بدعتی ہونے اور باغی ہونے کی طرح قرار دے کہ اُسے قتل کرنے اور بے آبرو کرنے کا (جائز) سبب گردانے، اور نہ یہ

ہونا چاہئے کہ مجتہد ہونے یا ولی ہونے کے دعوے کو نبوت کے دعوے کی طرح یا امام برحق کے مقابل امامت کے باغیانہ دعوے کی طرح قرار دے کر اُسے باعث قتال و اہانت سمجھا جائے۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ قاضی کا حکم ماننے پر تو (لوگوں پر) جبر کیا جاتا ہے (کہ وہ اس کو تسلیم کریں) اور اس جبر کا (حکومت کو) حق پہنچتا ہے، لیکن ایک مجتہد کا حکم ماننے پر نہ جبر کیا جاتا ہے اور نہ اس جبر کا (حکومت کو) حق پہنچتا ہے۔ کیونکہ ایک قاضی کے حکم کو رد کرنے کا حق تو (اُسی جیسے) دوسرے قاضی کو بھی نہیں پہنچتا، چہ جائیکہ رعایا کے ایک عام فرد کو یہ حق پہنچے۔ بخلاف مجتہد کے حکم کے، کہ اس کو قبول کرنا ہر شخص پر واجب نہیں ہے، خاص کر اس وقت جب کہ وہ شخص خود بھی مجتہد ہو، کیونکہ اس کو کسی دوسرے مجتہد کی تقلید بالکل جائز نہیں ہے۔ اور امام برحق سے بغاوت کرنا، اگرچہ باغی میں امام (امیر) بننے کی قابلیت ہو، تب بھی جائز نہیں ہے، بخلاف اجتہاد کے کہ اگر اجتہاد کا ملکہ حاصل ہو جائے تو اس کو لازماً اجتہاد کا دعویٰ کر دینا چاہئے اور تقلید کو اپنی گردن سے دور کر دینا چاہئے۔

مختصر یہ کہ اس تمام گفتگو سے ہماری غرض یہ ہے کہ کتاب و سنت کے ظاہر (احکام و معانی) کی تحقیق و تفتیش اور ان کی تحصیل اور تعلیم و تدریس میں مشغول ہونا (خواہ ان کو پڑھ کر ہو یا ان کے مضامین سن کر ہو) اور ان کو پھیلانے اور شائع کرنے میں کوشش کرنا بالکل ایسا (ضروری) ہے جیسے کھانا کھانا، پانی پینا اور کپڑا پہننا، کیونکہ ان پر زندگی کا مدار ہے۔

اس کے برعکس فقہ کے معتبر احکام (معلوم کرنے) میں مشغول ہونا اور صوفیہ کے مفید اشغال و وظائف میں مشغول ہونا ایسا ہے جیسے دوا دار اور علاج مالہ کرنا کہ جب ضرورت پڑے تو حاجت کے موافق عمل میں لائیں اور اس کے بعد اصل کام میں لگ جائیں۔ اور اپنا طور طریقہ خالص محمدی رکھنا چاہئے اور اہم سنت نبوی پر گامزن رہنا چاہئے، اور کسی مخصوص (فقہی) مذہب و مسلک پر چلنے یا کسی مخصوص (صوفیانہ) طریقہ میں داخل ہونے کو ضروری نہیں سمجھنا چاہئے۔ بلکہ ان (فقہی) مذاہب اور (صوفی) طریقوں کو عطا اور پساری کی دوکانوں کی طرح سمجھنا چاہئے (کہ جب کسی چیز کی ضرورت پڑے تو ان میں سے کسی بھی دکان سے جا کر لے لی جائے)۔ اور اپنے آپ کو صرف محمدی لوح کا سپاہی سمجھنا چاہئے۔ پس جس طرح سپاہیوں کا شعار و لباس تو فن سپاہگری ہے اور ان کا کام (اپنے) سلطان و بادشاہ کا نام بلند کرنا اور اس کا بول بالا کرنا ہوتا ہے، لیکن جب ان کو کسی دوا کی ضرورت پڑتی ہے تو جس دکان سے وہ دوا دستیاب ہوتی ہے جا کر لے لیتے ہیں۔ اور اس کو بقدر حاجت استعمال کر کے باقی دوا آئندہ ضرورت کے لئے رکھ چھوڑتے ہیں، اور اپنے (اصل کام و) کاروبار میں لگے رہتے ہیں۔ بالکل اسی طرح (ہمیں بھی) خالص محمدی طریقہ کو اپنا شعار بنانا چاہئے۔ اور ظاہر سنت کے قائم و دائم رہنے کو اپنا اصل کام قرار دینا چاہئے۔ اور فقہ کے صحیح احکام کو اور صوفیہ کے ایسے اوراد و اشغال کو جو فساد و بدعت کی آمیزش سے پاک ہوں، بقدر حاجت عمل میں لانا چاہئے، اور ضرورت سے زیادہ ان میں مشغول نہیں ہونا چاہئے۔

حاصل کلام یہ کہ وہ فقہی احکام جو اگلے زمانہ کے مسلمہ مجتہدوں نے صحیح قیاس کے ذریعہ استنباط کئے ہیں وہ بے شک سنت کی قسم سے ہیں، لیکن سنت حکمیہ کی قسم سے جو کہ سنت حقیقی کے مقابلہ میں جو کہ ہمارے بھی وقعت نہیں رکھتی پس اس میں افراط اور غلو کہنا بدعت کی قسم ہے۔

تیسرا مسئلہ

امت محمدیہ (علی صاحبہا افضل الصلوٰۃ والتسلیمات) کے اجماعی مسئلے، خواہ کسی زمانہ میں بھی ظاہر ہوں، سب مطلق سنت کی قسم سے ہیں، کیونکہ ان مسئلوں کی سند دراصل سنت حقیقی ہے یا سنت حقیقی سے ملتی ہے یا سنت حکمیہ ہے۔ اور وہ بھی مطلق سنت کی ایک قسم ہے۔

اجماع اور رواج میں فرق | لیکن یہاں ایک بہت باریک نکتہ ہے جس کی وضاحت اس زمانہ کے حالات کے پیش نظر بہت ضروری ہے۔ وہ نکتہ یہ ہے کہ اجماع اور رواج کے مابین جو فرق ہے اس کا علم ہونا چاہیے۔

اس نکتہ کی وضاحت ہم یوں کرتے ہیں کہ بعض اوقات علوم و ارادات اور افعال و اقوال کی قسم سے کچھ نئی نئی باتیں مصلحت وقت کی بنا پر اہل زمانہ میں عادت کے طور پر رواج پا جاتی ہیں، پھر ان کے بعد ان کی اولاد ان باتوں کو اپنے بندگوں سے رسم و رواج کے طور پر قبول کر لیتی ہے۔ پھر اسی طرح اس رسم و رواج کی گزر جاتی ہے۔ بالآخر ان نئی باتوں کو اختیار کئے ہوئے جب ان پر ایک زمانہ دراز گزر جاتا ہے تو رفتہ رفتہ یہ باتیں ان کے خواص و عوام میں مسلمہ اور مقبول رسموں میں داخل ہو جاتی ہیں۔ اور پھر اگر کوئی ان رسوم کو چھوڑتا ہو تو وہ اپنے برادری والوں اور ہمسروں و ہمعصروں کی ملامت اور طعن و تشنیع

کا نشانہ بنتا ہے۔ پس تمام لوگ اس ملامت اور طعنہ زنی کے خوف سے اس رسم کو قائم رکھنے اور اس کی پابندی کرنے کی خوب کوشش کرتے ہیں۔ پھر ایک مدت دراز گزر جانے کے بعد اس رسم کی اصلیت شریعت میں معلوم کرنے کے لئے تحقیق کی جاتی ہے تو اس مذکورہ بالا رواج کے سوا شریعت میں اس کی کوئی اصل نہیں ملتی۔ اور جب اُس رواج کے منشاء و مقصد کو معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو سوائے اس کے اور کچھ نہیں معلوم ہوتا کہ بعض بزرگوں نے اس (طریقہ) کو اچھا سمجھا تھا۔ حالانکہ صورت حال یہ ہوتی ہے کہ زمانہ اور حالات بدل جانے کی وجہ سے اُس امر کی بابت شریعت کا حکم بدل جاتا ہے۔ یعنی چونکہ اسلاف اور بزرگوں کے زمانہ میں یہ امر یا طریقہ رواج کے درجہ پر نہیں پہنچا تھا اور نہ اس کا اتنا التزام تھا (کہ ہر شخص کو اس پر چلنا اور اس کا پابند ہونا لازم ہو)، لیکن اب بعد کی نسلیں میں چونکہ اس کا التزام اور اس کی شہرت بہت ہو گئی (اور اس کا پابند ہونا ضرور سمجھا جانے لگا) لہذا یہ امر بدعت حقیقی یا بدعت حکمی کی حد تک پہنچ گیا۔ اور ہم اسی معنی اور اسی کیفیت کو رواج کہتے ہیں۔

۱۴ کسی قوم میں ایک کام کیسے رسم و رواج کی حیثیت اختیار کر لیتا ہے کہ اس کی خلاف ورزی لوگ برا بھلا گناہ سمجھتے لگتے ہیں، اس تاریخی عمل کو سمجھانے کے لئے مصنفؒ کے بزرگ حضرت شاہ ولی اللہ

دہلویؒ نے ایک عمدہ مثال تاریخ سے پیش کی ہے وہ ”حجۃ اللہ البالغہ“ میں فرماتے ہیں :

حضرت یعقوب علیہ السلام ایک بار سخت بیمار ہوئے، آخر انہوں (باقی بر صفحہ آئندہ)

ماشیہ از صفحہ گزشتہ) نے اپنے دل میں یہ نذر یا منت مانی کہ اگر خدا نے مجھے تندرست کر دیا تو اپنے اوپر سب چیزوں سے زیادہ مرغوب کھانے اور پینے کی چیز حرام کر لوں گا۔ یعنی ان کو نہیں کھادں گا۔ چنانچہ جب وہ تندرست ہوئے تو (اپنی سب سے مرغوب اشیاء یعنی) اونٹ کا گوشت اس کا دودھ اپنے اوپر حرام کر لیا۔ (اب چونکہ یعقوب علیہ السلام پیغمبر خدا اور اپنے قبیلہ کے سردار تھے) لہذا ان کی پیروی (اور ان کے احترام) میں ان کی اولاد نے بھی ان چیزوں کو کھانا پینا حرام کر دیا (یعنی ان کو اپنے اوپر حرام کر لیا)۔ پھر ان کی اولاد نے بھی ان کی پیروی کی۔ جب ان چیزوں کو اپنے اوپر حرام کئے ہوئے مدتیں گزر گئیں اور کئی نسلیں میں یہ حرمت جاری رہی تو یہود کے لوگوں میں یہ بات بٹھ گئی کہ اگر کسی نے ان چیزوں کو کھا کر انبیاء کی مخالفت کی تو اس نے ان کی شان میں عیب ادبی کی (اور گناہ کا مرتکب ہوا)۔ لہذا توریت میں بھی ان چیزوں کی حرمت نازل ہو گئی۔ (کیونکہ ہر شریعت میں نبی کی قوم کے ایسے عقائد و نظریات اور رسوم و رواج کو ملحوظ رکھا جاتا ہے جو نبی کے ہادی اصولوں کے منافی نہ ہوں)۔ بنی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیان فرمایا کہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر ہوں تو یہود نے اعتراض کیا کہ آپ تو اونٹ کا گوشت کھاتے ہیں اور ان کا دودھ پیتے ہیں، آپ کیسے ملت ابراہیم پر ہو سکتے ہیں۔ (گویا اتنا زمانہ گزر جانے کے بعد اس دور کے یہودی یہ سمجھنے لگے کہ اونٹ کے گوشت اور دودھ کی حرمت حضرت یعقوب علیہ السلام سے شروع نہیں ہوتی بلکہ یہ ان سے بہت پہلے حضرت ابراہیمؑ کے زمانہ سے جاری ہے)۔ ان کے اسی قول کے ترمید میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی :

كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حَلَالًا لِّبَنِي إِسْرَءِیْلَ
بَنی اسرائیل کے لئے سب کھانے حلال
الْأَمْحَورَ إِسْرَءِیْلَ عَلٰی نَفْسِهِمْ مِنْ قَبْلِ
تھے البتہ توریت نازل ہونے سے پہلے
اَنْ تَنْزَلَ التَّوْرَةُ اِنَّ قُلَّ فَاَتُوا بِالْتَّوْرَةِ
جو اسرائیل (یعقوبؑ) نے (باقی بر صفحہ آئندہ)

بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی نیا امر یا نئی بات سامنے آجاتی ہے اور اس زمانہ کے لوگ (اور علماء و محققین) دلائل شرعیہ میں اس کی اصل تلاش کرتے

(بقیہ حاشیہ صفحہ گذشتہ)

اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِیْنَ۔
(آل عمران: ۹۳)
اپنے اوپر حرام کر لئے تھے وہ حلال نہیں تھے
(اے محمد! ان سے کہو کہ اگر تم سچے ہو تو توریت
لا کر پڑھو۔)

گویا خداوند تعالیٰ نے ان کے قول کو اس طرح رد فرمایا کہ اصل میں سب کھانے حلال تھے (اور حضرت ابراہیمؑ کے زمانہ سے حلال تھے)۔ لیکن اونٹ، ایک عارضی سبب سے، جو یہودیوں کو لاجبی ہو گیا تھا (حضرت یعقوبؑ کے زمانہ سے یا ان کی بیماری کے بعد سے) حرام ہو گئے تھے۔ اور جب نبوت اولاد اسمعیلؑ میں ظاہر ہوئی اور اس عارضی امر سے وہ بچے ہوئے ہیں تو اس کی رعایت ان پر واجب نہیں رہی (اور اب نئی شریعت (محمدیہ) نے اونٹ کے گوشت اور دودھ کے بارے میں اس حکم کو برقرار رکھا جو نزولِ توریت اور حضرت یعقوبؑ سے پہلے تھا۔ اب اگر کوئی اونٹ کے گوشت اور دودھ کو اپنے اوپر حرام کرتا ہے تو وہ محض اپنے آبائی رسم و رواج کا پابند کہلاتے گا، شریعت کا متبع نہیں کہلاتے گا۔)

شاہ ولی اللہؒ فرماتے ہیں کہ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نماز، تراویح کے الزام اور اس کو رواج دینے سے منع فرمایا تھا، اور فرمایا تھا کہ اس کو جدا جدا اپنے گھروں میں پڑھ لیا کرو۔ مقصد یہ تھا کہ اس پر مداومت کرنے سے کہیں یہ دین کا شعار نہ بن جائے کہ لوگ اس کے ترک کو خدا کی شان میں تعصیر کا اعتقاد کرنے لگیں، اور پھر یہی بات اس کے فرض ہونے کا باعث بن جائے۔
(حجۃ اللہ البالغہ جلد اول ص ۱۸۶) ۱۲ مترجم

میں لگ جاتے ہیں۔ اور شریعت کے علوم میں غور کرتے ہیں تاکہ اس بات کا شرعی حکم معلوم کریں۔ بالآخر وہ کافی غور و خوض کے بعد دلائل شرعیہ سے اس امر کی بابت شرعی حکم کی دلیل تلاش کر لیتے ہیں۔ اور (وہ حکم) اس زمانہ کے سب لوگوں پر واضح اور روشن ہو جاتا ہے۔ اس امر کی بابت حکم شرعی کی دلیل واضح اور ثابت ہو جانے کی بنا پر اس زمانہ کے سب مجتہدین اس پر اتفاق کر لیتے ہیں۔ (علمائے) اسی اتفاق (درائے) کو ہم اجماع کہتے ہیں۔

جب یہ مقدمہ بیان ہو گیا تو اب معلوم ہونا چاہیے کہ قرونِ ثلاثہ کے بعد کسی چیز کا محض رواج پا جانا اس چیز کو بدعت کے زمرہ سے خارج نہیں کرتا، بخلاف اجماع کے، کیونکہ اجماع کا معتقد ہونا، خواہ وہ کسی زمانہ میں بھی ہو، اجماعی مسئلہ کو سنت کے دائرہ میں داخل کر دیتا ہے۔ اس پر دلیل یہ ہے کہ اجماع کے (شرعی دلیل ہونے کے) بارے میں یہ آیت بطور سند پیش کی جاتی ہے:

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُوْلَ مِنْۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدٰى وَيَتَّبِعْ غَيُوْ سَبِيْلَ الْمُؤْمِنِيْنَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلٰى وَنُصَلِّهِ جَهَنَّمَوْ سَاعَتٍ مَّصِيْرًا۔ (النساء: ۱۱۵)
اور جو کوئی اپنے سامنے ہدایت کے ظاہر ہونے کے بعد رسول کی خلاف ورزی کرے گا اور مومنین کے راستہ کے برخلاف چلے گا تو ہم اس کو اسی طرف موڑ دیں گے جس طرف اس نے رخ کیا ہے، اور اس کو جہنم میں ڈال دیں گے اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔

اس مذکورہ بالا آیت میں سبیل (راستہ) کی اضافت مومنین کی طرف کی گئی ہے۔ اور لفظ مومنین مشتق ہے اور یہ ایک مقررہ قاعدہ ہے کہ اگر کسی چیز کو مشتق سے نسبت و اضافت دی جائے تو یہ اس کے مصدری معنی کے

سبب ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ مثلاً حکیم بادشاہ اور حکیم قاضی، اسی حکم کہ کہتے ہیں جو کہ سلطنت و حکومت کی طرف سے جاری ہو، اس کو نہیں کہتے جوشہ کی جہت سے ہو اور شہزادوں کی راہ اور امراء کی راہ سپاہیوں کی راہ اور علماء کی راہ اور مشائخ و اطباء کی راہ صرف ان امور کو کہتے ہیں جو کہ ان مذکورہ بالا اشخاص نے ان امور کو شہزادگی اور امارت، اور سپہ گری اور علم و شیخت اور طبابت کی وجہ سے اختیار کیا ہو یا انجام دیا ہو۔ ان کے ایسے کاموں کو ان کی راہ نہیں کہیں گے جیسے کھانا، پینا، جماع کرنا، سونا، بول و بہانہ کرنا اور اسی طرح کی دیگر انسانی حاجات پوری کرنا کہ ان کو مذکورہ بالا اشخاص کی راہ نہیں کہتے۔ چنانچہ یہ آیت کہ میرا اسی پر دلالت کرتی ہے:

ادْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ مِّنَ اللَّهِ فِي طَرَفِ دَجْرِ الْبَصِيرَةِ بَلَا تَاهُونَ، مِّنَ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي (يوسف: ۱۰۸) بھی اور وہ بھی جس نے میری اتباع کی۔

اس لئے کہ یہاں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ سے تبلیغی امور مراد ہیں۔ چنانچہ لفظ ادْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ اس پر دلالت کرتا ہے۔

جب یہ مقدمہ بھی بیان ہو گیا تو اب جاننا چاہئے کہ مذکورہ بالا آیت میں مومنوں کی راہ سے مراد وہ کام ہیں جن کو مسلمانوں نے ایمان ”و اسلام“ کی وجہ سے اختیار کیا ہے، نہ کہ رسم و عادت (رواج) کی وجہ سے، اور یہ کہ وہ سب اجماعی مسئلے ہیں نہ کہ مروجہ رسوم۔ چنانچہ یہ حدیث اسی (مفہوم) پر دلالت کرتی ہے:

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَعَمُوا (مسند احمد: ج ۱) جس چیز کو مسلمان اچھا سمجھیں وہ اللہ تعالیٰ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ۔ (مسند احمد: ج ۱) کے نزدیک بھی اچھی ہے

اس لئے کہ آپ نے (یہاں) مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ (جس چیز کو مسلمان اچھا سمجھیں) فرمایا ہے، مَا تَعَامَلُ بِهِ الْمُسْلِمُونَ (جس پر مسلمان عمل کریں، جس پر مسلمانوں کا تعامل ہو) نہیں فرمایا تو اس حدیث کے معنی اس طرح ہوں گے کہ جس چیز کو مسلمان اسلام کی جہت سے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری اور آپ کے احکام کے اتباع کی جہت سے اچھا سمجھیں نہ کہ رسم و عادت کی جہت سے، تو وہ چیز خدا تعالیٰ کے نزدیک بھی اچھی اور پسندیدہ ہوگی۔ رہی یہ بات کہ مسلمانوں کی ہر رسم خواہ وہ (قرون ثلاثہ کے) بعد کے کسی زمانہ میں بھی رائج ہو گئی ہو، سنت میں داخل ہے تو یہ بالکل غلط اور باطل محض ہے۔ چنانچہ یہ حدیث جس کو امام ترمذی نے حضرت عمرو بن عوفؓ سے روایت کیا ہے اسی معنی پر دلالت کرتی ہے:

إِنَّ الدِّينَ بَدَأَ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ وَهُمْ الَّذِينَ يُصَلُّونَ مَا أَفْسَدَ النَّاسُ مِنْ بَعْدِي مِنْ سُنَّتِي۔

بے شک اس دین (اسلام) کی ابتدا ایک پر دیسی کی طرح ہوئی ہے۔ اور یہ پھر ویسا ہی ہو جائے گا جیسے ابتدا میں تھا (یعنی پر دیسی)۔ تو پر دیسیوں کے لئے خوشی و خوشخبری ہے، اور یہ وہ لوگ ہوں گے جو میری سنت کی اصلاح کریں گے جس کو میرے بعد لوگوں نے بگاڑ دیا ہوگا۔ (ترمذی)

اس حدیث کا مطلب یہی ہے کہ (قرون ثلاثہ کے) بعد کے زمانوں کی رسمیں سنت کو بگاڑنے کا سبب ہیں، (سنت میں انہی سے بگاڑ پیدا ہوگا) اور ان رسموں کو مثلاً ناسنت کی اصلاح کا باعث ہے۔

حاصل کلام یہ کہ ہر زمانہ کے اجماعی مسائل سنت کی قسم سے ہیں، اور (قرون ثلاثہ کے) بعد کے زمانوں میں رائج ہونے والی رسمیں بدعت کی قسم سے ہیں۔

چوتھا مسئلہ

علومِ آلیہ میں مشغول ہونا (یعنی وہ علوم جو بمنزلہ آلہ اور وسیلہ کے ہیں ان کے سیکھنے میں لگنا) جیسے بقدر ضرورت علومِ عربیہ (صرف و نحو وغیرہ) سیکھنا جو کتاب و سنت کے ظاہر معنی سمجھنے میں کام آئیں۔ اور اسی طرح صوفیہ کے اشغال و اذکار میں بقدر ضرورت مشغول ہونا مثلاً لطائفِ ستہ (چھ لطیفوں) کو ذکرِ خفی سے حرکت میں لانا، یا مثلاً یادداشت جس کو پاسِ انفاس بھی کہتے ہیں، اور اپنا دھیان ہمیشہ دل کی طرف رکھنا جو احسان کی حقیقت حاصل کرنے میں مفید ہے، اور یہ احسان ظاہر کتاب و سنت سے ثابت ہے۔ اسی طرح جنگی ہتھیار مثلاً توپ، بندوق اور تنچہ (پستول) وغیرہ کی مشق بقدر ضرورت کرنا جو کفار سے جنگ کرنے میں کام آئے۔ یہ سب بدعت کی قسم سے نہیں ہیں، اس لئے کہ یہ چیزیں اگرچہ مخترعات و محدثات (نئی نکالی ہوئی اور ایجاد کردہ) ہیں (جو پہلے نہیں تھیں) لیکن یہ دینی امور کی قسم سے نہیں ہیں (اور چونکہ یہ دین کے اجزاء اور اس کے ارکان میں شمار نہیں ہیں لہذا بدعت بھی نہیں ہیں)۔ پس اگر کوئی ان کو دینی امور سمجھ کر عمل میں لائے گا تو اس کے حق میں یہ ضرور بدعات کی قسم سے ہو جائیں گے۔ (واضح رہے کہ) ان کو دینی امر سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ ان مذکورہ کاموں کو جہاد کا ایک وسیلہ اور

ذریعہ سمجھنے کی بجائے خود ان کو ہی دین کے قابل تعریف کام قرار دے دیں۔ اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ دینی امور کے وسیلے اور ذریعہ دو قسم کے ہیں۔

ایک قسم کے وہ ہیں جو خود بھی شرعی خوبیاں اور دین کے قابل تعریف کام ہیں۔ جیسے طہارت اور پاکیزگی کی صفت وضو اور غسل سے حاصل کرنا اگرچہ نماز کے وسیلوں اور شرطوں میں سے ہے، لیکن یہ خود بھی ایسے کام ہیں جن کی شریعت میں تعریف آئی ہے، جیسا کہ خداوند تعالیٰ کا فرمان ہے:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ
وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ
(البقرہ: ۲۲۲)

اور فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے:

الطُّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ
(مشکوٰۃ کتاب الطہارۃ)

اسی طرح تلاوت قرآن مجید اگرچہ غور و فکر اور تدبیر کا ذریعہ ہے لیکن وہ (تلاوت) خود بھی ایک بڑی عبادت ہے۔ اور حدیث اور سیرت نبوی کے مطالعہ میں مصروف ہونا اگرچہ عمل اور اتباع سنت کا ایک وسیلہ ہے لیکن وہ بذاتِ خود بھی شریعت کا ایک قابل تعریف کام ہے۔ اسی طرح اعتکاف اگرچہ جماعت پانے اور ذکر الہی سے اپنے اوقات کو معمور رکھنے کا ذریعہ اور وسیلہ ہے لیکن وہ خود بھی اطاعت کی ایک قسم ہے۔

الغرض اس قسم کے بے شمار کام ہیں (جو خود بھی عبادت ہیں اور عبادت کا وسیلہ اور ذریعہ بھی)۔ اور اس قسم کے کاموں کی علامت اور پہچان یہ ہے کہ اس قسم کے وسیلوں اور ذریعوں کو اگر بغیر کسی مقصد کے بھی حاصل کیا جائے اور ان کو عمل میں لایا جائے تو وہ شارع کی نظر میں بیکار محض یا باطل نہیں ہوں گے۔ یعنی اگر ایسے کام کرنے والے کی نیت وارادہ بس یہی وسیلہ ہو اور اس کے ذریعہ اصل مقصد حاصل کرنے کو پیش نظر نہ رکھا ہو تب بھی اس کو کچھ نہ کچھ فائدہ (اگرچہ بہت تھوڑا ہی ہو) ضرور حاصل ہوگا۔ مثلاً نیا وضو اور غسل کرنا اس نیت سے کہ ہمیشہ پاک صاف رہا جائے، اگرچہ اس وقت نماز پڑھنے کی نیت نہ ہو، پھر بھی وہ شریعت کے عمدہ کاموں میں سے ہے اور آخرت کے اجر حاصل کرنے کا باعث ہے۔

دوسری قسم کے وسیلے وہ ہیں جو خود تو عبادت کی جنس سے بالکل نہیں ہیں، لیکن اگر وہ کسی عبادت کا وسیلہ بنانے کی نیت سے سرانجام دیئے جاتیں تو وہ بالعرض (عارضی طور پر) طاعت و عبادت میں داخل ہو جاتے ہیں۔ جیسے حج کی غرض سے سفر کرنا، مسجد میں جانے کی نیت سے بازار میں جانا، وضو کرنے کی نیت سے کنوئیں میں سے (پانی کا) ڈول کھینچنا، اور حاجت مندوں کے واسطے حاکموں کو سفارشی خط یا درخواست لکھنا۔ اور اسی طرح تمام پیشے اور دستکاریاں کہ تا کہ ان کی آمدنی کو دین کی امداد یا محتاجوں کی خدمت و معاونت میں خرچ کیا جائے۔ تو یہ شہروں اور ملکوں کی سیر و سیاحت، اور بازاروں میں چلنا پھرنا، اور کنوئیں سے پانی کھینچنا اور خط و در خواستیں لکھنے پڑھنے

کی مہارت حاصل کرنا، اور اسی طرح تمام پیشے اور دستکاریاں مثلاً لوہاری، رنگریزی، اور سلائی اور درزی گری وغیرہ بذات خود عبادات نہیں ہیں، بلکہ یا تو کھیل کود اور لہو و لعب میں داخل ہیں یا (حصولِ معاش کے کام ہیں، یعنی ان میں بہت کوشش کرنا یا ان میں حد سے زیادہ منہمک ہو جانا دلوں کو سخت کر دیتا ہے اور روح کو فائل بنا دیتا ہے اور عالمِ قدس سے نفرت پیدا کر دیتا ہے۔ پس یہ مذکورہ بالا کام دوسری قسم سے تعلق رکھتے ہیں، پہلی قسم سے نہیں۔ پس جو کوئی ان کو پہلی قسم میں شمار کرے گا تو یہ کام اس کے حق میں بدعتِ اصلی و حقیقی بن جائیں گے۔

یہ بھی جان لینا چاہئے کہ وسائل و ذرائع کی دو قسمیں ہیں۔

ایک قسم کے وسائل وہ ہیں کہ اگر ان سے مدد لی جائے تو مقاصد کی (اچھے طور پر) تکمیل ہوتی ہے۔ یعنی مذکورہ مقاصد اگر ان وسائل کے ذریعہ حاصل کئے جائیں تو شارع کی نظر میں ایسا حسن و کمال پیدا کر لیتے ہیں کہ بغیر ان وسائل کے استعمال کئے ان میں وہ خوبی پیدا نہیں ہوتی، جیسے نماز جمعہ اور نماز عیدین کے لئے نہانا، نئے کپڑے پہننا اور عطر لگانا۔ اور (اذان دینے کے لئے) اونچی جگہ چڑھنا اور جماعت کے لئے اذان اور اقامت کہنا اور مسجد کا تعین کرنا، اور نماز کے لئے جماعت کرنا اور جماعت میں شامل ہونا اور صفیں سیدھی کر کے درست کرنا، اور ذکر الہی کرنے اور قرآن مجید پڑھنے کے لئے وضو کرنا، اور تلاوت کے وقت اچھی آواز پیدا کرنا، اور تدبیر (در قرآن) کے لئے تلاوت کرنا، اور جہاد کے لئے ایک اسام کا تقرر کرنا اور اس کی اطاعت کرنا۔

اس طرح کے اور بے شمار کام ہیں جن کا مقصد اصل عبادات کی تکمیل ہے، اور ان (وسائل) کے نہ ہونے سے شارع کی نظر میں اصل عبادات کے حسن و کمال میں کمی آجاتی ہے۔

دوسری قسم کے وسائل وہ ہیں جن کا استعمال اس بنا پر ہوتا ہے کہ فاعل (اپنی کسی ذاتی وجہ سے) ان کا محتاج ہوتا ہے، یا وہ (عبادت کے) اصل مقصد کو سمجھنے سے قاصر رہتا ہے، یا اس میں مقصد کو سمجھنے کی قابلیت نہیں ہوتی۔ اور اگر مقصد بغیر کسی وسیلہ یا ذریعہ کو استعمال کئے حاصل ہو جائے تو یہ بات مقصد کے حسن و کمال میں کمی کا باعث نہیں بنتی، اور نہ اس سے فاعل کے درجہ اور مرتبہ میں کمی ہوتی ہے، یعنی جو شخص اس عبادت کو بغیر کسی قسم کا وسیلہ یا ذریعہ استعمال کئے انجام دیتا ہے اس کا مرتبہ یا درجہ کسی طرح بھی اس شخص سے کم نہیں ہوتا جو ان وسیلوں اور ذریعوں کو اس عبادت کی انجام دہی میں استعمال کرتا ہے۔ جیسے وضو کرنے کے لئے کنویں سے پانی کھینچنا، تو جس شخص نے دریا کے کنارہ پر بیٹھ کر (اس کے چلتے ہوئے پانی سے) وضو کر لیا تو اس کی پاکیزگی اور طہارت کسی طرح بھی اس شخص کی پاکیزگی اور طہارت سے کم نہیں ہوگی جس نے کنویں سے پانی کھینچ کر وضو کیا۔ اسی قبیل سے کمزور نظر والے کے لئے چشمہ لگانے کا مسئلہ ہے۔ اور ایسا ہی معاملہ اس کا ہے جو ان پڑھ (یا عربی زبان سے نا بلد) ہو اور اس وجہ سے اعراب والا (زیمہ و زبر والا) قرآن مجید تلاش کرے، اور بچوں کو حروفِ تہجی سکھانا بھی اسی ذیل میں آتا ہے۔ اور یہی مسئلہ ان ہتھیاروں کے استعمال کا

ہے جو لڑائی میں دور سے کام آتیں جیسے تیر و تفنگ، منجنیق (راکٹ وغیرہ)، توپ، بندوق اور ان جیسے دوسرے ہتھیار جو دور بیٹھے ہوئے دشمن کے خلاف استعمال ہوتے ہیں۔

اس قسم کے وسائل کی نشانی اور پہچان یہ ہے کہ جب مقصد کسی نہ کسی طرح حاصل ہو جائے (اور عبادت پوری ہو جائے) تو پھر ان وسائل کو استعمال کرنا بیکار اور لغو سمجھا جاتا ہے۔ یا اس مقصد کو حاصل کرنے کا کوئی اور طریقہ سامنے آجائے تو پھر اس مقصد کو حاصل کرنے میں (اور عبادت کو انجام دینے میں) تاخیر کرنا اور اس کے وہی وسائل (جو پہلے سے سوچ رکھے ہیں) حاصل ہونے کا انتظار کرنا حماقت اور بے وقوفی شمار ہوگا۔ اسی طرح مقاصد حاصل کرنے پر جب کسی کی تعریف کی جائے تو ایسے موقع پر ان وسائل کا ذکر کرنا جن کی مدد سے وہ مقاصد حاصل کئے گئے ایک گونہ حماقت ہے؛ اور یہ بھی نادانی ہوگی اگر محض وسائل کے استعمال کی بنا پر ایک شخص (کے کام) کو دوسرے پر فضیلت دی جائے۔ مثلاً ایک شخص کو قرآن مجید کی قراءت میں مہارت حاصل ہو (خواہ اس نے یہ مہارت سہجے کر کے حاصل کی یا بغیر سہجے کر کے)، تو اب اگر وہ (بہر قراءت ہونے کے بعد بھی) قرآن مجید کو سہجے کر کے پڑھتا ہے تو یہ لغو ہے۔ اسی طرح اگر کوئی مسلمان جہاد کی صف میں شمشیر ہندی کر میں لگائے کھڑا ہو، اور اس وقت کوئی کافر اس کے اتنے قریب آجائے کہ اس کی تلوار کی زد میں ہو تو ایسے وقت اس کو قتل کرنے میں اس لئے تاخیر اور توقف کرنا کہ تیر یا بندوق ہاتھ آجائے یا اصفہانی تلوار مل جائے، تو یہ بالکل نادانی اور

بے وقوفی کی بات ہے۔

اسی طرح کی مثال یہ ہے کہ مثلاً زید اور عمرو دونوں نے قرآن مجید کی تلاوت مصحف میں دیکھ کر کی۔ لیکن عمرو نے اپنی بینائی کی کمزوری کی وجہ سے بینک لگائی، تو عمرو کی تلاوت کلام پاک کی مدح و تعریف کرتے وقت اس کے بینک لگانے کا ذکر کرنا سراسر بے وقوفی ہے، مثلاً کوئی یوں کہے کہ سبحان اللہ! روکتے ادب سے قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے کہ نیا وضو کر کے مسجد میں تہا نشوع و خضوع کے ساتھ بیٹھ کر قرآن مجید کھول کر اور بینک لگا کر پڑھتا ہے۔ یا اس طرح بیان کرے کہ زید اور عمرو اگرچہ تلاوت قرآن کی مہارت میں، اس کے حروف کو تجوید سے ادا کرنے میں، اور خشوع و خضوع میں، نیز اس میں غور و خوض اور حسن آواز میں برابر ہیں، لیکن عمرو تلاوت میں زید سے افضل اور بہتر ہے کیونکہ وہ بینک لگا کر تلاوت کرتا ہے۔ یا یوں کہنا کہ عمرو (تلاوت میں اس لئے افضل ہے کہ وہ) اعراب والے قرآن مجید کو دیکھ کر پڑھتا ہے۔ (تو یہ محض بے وقوفی و نادانی ہے)۔

جب یہ مقدمہ بیان ہو چکا تو اب معلوم ہونا چاہئے کہ مذکورہ بالا کام یعنی علوم آکلیہ (جو بطور آلہ اور وسیلہ کے کام آتے ہیں) اور صوفیہ کا اشتغال واذکار، اور نئے ایجاد کردہ ہتھیار یہ سب قسم دوم سے تعلق رکھتے ہیں، کیونکہ ان وسیلوں کو استعمال کرنے کی ضرورت اس لئے پڑتی ہے کہ اس زمانہ کے لوگ ان وسائل کے بغیر اصل مقاصد حاصل کرنے سے عاجز ہیں (لہذا ان مقاصد کے حصول کے لئے ان وسائل کے محتاج ہیں)۔ یہ امور

قسم اول سے تعلق نہیں رکھتے کہ ان سے قرآنی علم کی تکمیل ہوتی ہو، یا مقامات احسان کا ان سے اتمام ہوتا ہو، یا یہ جہاد کے مستحب کام ہوں۔

پس اگر کوئی ان مذکورہ امور کو قسم اول میں شمار کرے اور نیک علماء اور مجاہدین کے مناقب و فضائل بیان کرتے وقت ان امور کا ذکر کرے اور ان امور کی بنیاد پر ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دے اور امت کا زیادہ حقدار ثابت کرنے کے لئے ان امور و علوم کا ذکر کرے، تو یہ سب امور اس کے حق میں بدعت حقیقی کی قسم سے ہو جائیں گے۔

یہ بھی جان لینا چاہئے کہ جنگ کے ہتھیار اور اسلحہ کی مشق کرنا دیگر تمام وسائل سے زیادہ اہم ہے، اور ان کو رواج اور شہرت دینا دیگر وسائل کی بہ نسبت زیادہ مناسب ہے اس لئے کہ وہ جہاد کے وسائل اور ذرائع میں سے ہے۔ اور جہاد کی بنیاد (ان ہتھیاروں کے) رواج اور شہرت پر ہی ہے۔ اس کے بعد علوم آلیہ ہیں۔ رہے اشغال صوفیہ تو وہ چھپانے اور پوشیدہ رکھنے کے لائق ہیں، کیونکہ انہی اشغال کے بارے میں کہادت چلی آ رہی ہے کہ ”دست بکار و دل بایار“ (ہاتھ کام میں اور دل یاد یار میں)، اور خلوت در انجمن (مخفی میں ہوتے ہوئے بھی تنہائی میں)۔ لہذا ان (اشغال واذکار صوفیہ) کے لئے خانتا ہیں بنانا اور ان کے لئے لوگوں کو جمع کرنا اور بلانا کوئی اچھا اور قابل تعریف کام نہیں ہے، یہ دینی امور کے حفظ و مراتب سے بعید ہے، بلکہ کرنا یہ چاہئے کہ کتاب و سنت کی تلقین و تدریس کے دوران ہی احسان (تصوف) کے مقاصد کے اصول دل میں ڈالے جائیں اور طالبین کو طریقہ ہائے صوفیہ کے

اشغال استقلال کی نظر و لحاظ کے بغیر، اور کسی خاص وضع کو (اپنے اوپر) لازم کئے بغیر، اور کسی ایک طریقہ کو دیگر طریقوں سے ممتاز کئے بغیر اور اس مخصوص طریقہ کی طرف دعوت دیئے بغیر سکھانے چاہئیں، تاکہ اپنے دنیوی اور اخروی کاموں میں مشغول ہونے کے ساتھ ساتھ ان (اشغال) کی بھی مشق کر لیا کریں۔ پس اگر کوئی ان مذکورہ مراتب کی حفاظت و رعایت نہیں کرے گا تو یہ مذکورہ بالا امور اس کے حق میں ”بدعت و صغیہ“ کی قسم سے ہو جائیں گے۔

یہ بھی جان لینا چاہئے کہ اس بات کا اعتقاد یقین کر لینا کہ فلاں چیز اصول مقاصد میں سے ہے یا اس کے متممات (اتمام کرنے والی چیزوں) میں سے ہے یا اس کے ضروری وسائل میں سے ہے، یہ اگرچہ ایک پوشیدہ امر ہے اور ہر ایک چیز کے سنت یا بدعت ہونے کا مدار اسی پر ہے لیکن بعض ظاہر معاملات بھی اس باب میں اعتقاد کے ضمن میں آتے ہیں۔ مثلاً علوم آلیہ کا علوم شرعیہ میں شمار کیا جانا، اور ان علوم آلیہ کی بنا پر (کسی کی) تعریف ہونا، ان علوم کے ماہر کا اس بنا پر خوشش ہونا کہ وہ ان علماء کے زمرہ میں شامل ہو گیا جن کی تعریف کتاب و سنت میں کی گئی ہے۔ یا کسی دوسرے شخص کا اس کو ان علماء کے زمرہ میں داخل ہونے کی خوشخبری دینا، اور اس کی وہ عزت و توقیر کرنا جو علمائے (دین) کی ہوتی ہے، اور جو ان (علوم آلیہ) سے بے بہرہ ہو اس کی تحقیر و بے قدری کرنا، اگرچہ اُس نے علماء (دین) سے سُن کر یا قرآن و حدیث کا ترجمہ پڑھ کر (بغیر علوم آلیہ یعنی صرف و نحو کے) دینی احکام کا علم حاصل کر لیا ہو۔ مثلاً کوئی شخص زید نامی علوم آلیہ (صرف

و نحو وغیرہ ہیں پوری مہارت رکھتا ہو، لیکن دینی احکام کا کوئی علم نہ رکھتا ہو۔ اس کے برعکس دوسرا شخص عمر و نامی مذکورہ بالا طریقہ سے (یعنی بغیر علمِ آلیہ اور صرف و نحو کے، صرف علماء سے سن کر یا قرآن و حدیث کے تراجم پر) دینی احکام کا اچھا علم رکھتا ہو، لیکن علومِ آلیہ سے ناواقف ہو، تو زید کو علماء میں شمار کرنا اور عمرو کو جہلار میں گردانا یعنی عزت و توقیر کے موقع پر، یا فتوے اور اہم بالمعروف کے موقع پر کلام کے معتبر ہونے میں، یا نمازیں امام بنانے کے موقع پر یا اگر زید دینی احکام کے سلسلہ میں منعقد ہونے والے مناظرہ میں زبان کھولتا ہے یا گفتگو کرتا ہے تو اس کو یہ سمجھا جائے کہ وہ ادب و آداب سکھا رہا ہے، اور اگر اس کے برعکس ہو یعنی دینی احکام پر عمر و گفتگو کرے تو اس کو بے ادبی اور گستاخی شمار کیا جائے۔ تو ان مذکورہ امور کے معاملات کی مثالوں کو ”بدعتِ حکمیہ“ میں شمار کرتے ہیں۔ اسی پر صوفیہ کے اشغال کو قیاس کرنا چاہئے بلکہ وہ ان سے بھی کئی درجے زیادہ ہیں :-

پانچواں مسئلہ

علم طب، علم حساب اور علم ہندسہ (جیومیٹری یا انجینیری) کے حصول میں مشغول ہونا، اور کسی قدر خالص و مجرد علمِ ہئیت کے مسائل میں اور علمِ منطق کے ایسے مسائل میں جو امور عامہ کی آمیزش سے پاک ہوں مشغول ہونا، اسی طرح تھوڑا سا فارسی نظم و نثر اور علمِ تاریخ (کے حصول میں اتنا مشغول ہونا جو دنیا کے) معاشی امور میں کام آئے، اور اسی طرح (مختلف) صنعت و حرفت، دستکاری اور دیگر پیشے سیکھنا، اور نئے نئے کھانے ایجاد کرنا اور نئی تلاش خراش کے لباس بنانا اور نئی قسم کے آئینے بنانا اور جدید طرز کے ہتھیار اور اسلحہ ایجاد و تیار کرنا، اور اسی طرح کے دیگر معاشی امور اور دنیوی کام جو اپنی اصل کے اعتبار سے بدعت کی قسم سے نہیں ہیں، اگرچہ ان میں سے بعض چیزیں تو ایجاد کردہ ہوں اور نئی نکالی ہوئی ہوں، لیکن ان کو نہ کوئی دینی امور میں شمار کرتا ہے اور نہ ان کے ساتھ دینی امور جیسا معاملہ کرتا ہے۔ مثلاً طبیب اور سیاق دان (حساب دان) کو کوئی شخص علمائے دین میں شمار نہیں کرتا، اور ان کے ساتھ علمائے دین جیسا معاملہ نہیں کرتا، البتہ اس زمانہ کے بعض بے وقوف لوگ منطق اور علمِ ہئیت جاننے والوں کو علمائے دین میں شمار کرتے ہیں اور ان دونوں علوم کو شریعت کے پسندیدہ علوم سمجھتے ہیں، تو ایسے

لوگوں کا ان دونوں علوم (منطق و ہیئت) میں مشغول ہونا ان کے حق میں بدعت حقیقی ہو گا۔ لیکن ایسے لوگ جو اس درجہ کے احمق ہوں بہت کم پائے جاتے ہیں۔ اس لئے عام طور سے ان کاموں کے بدعت ہونے کا حکم نہیں لگایا جاتا۔ البتہ اتنا ضرور ہے کہ ان امور اور اسی طرح کے دیگر امور میں بہت زیادہ مشغول رہنا بلکہ سب دنیوی امور میں اس طرح مصروف و منہمک رہنا دل میں سختی پیدا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دور کر دیتا ہے اور جلال الہی کی یاد کو بھلا دیتا ہے اور روح کو مکرر کر دیتا ہے۔ یہ حدیث اسی پر دلالت کرتی ہے:-

الدُّنْيَا مَلْعُونَةٌ وَمَلْعُونٌ
مَا فِيهَا إِلَّا ذَكَرَ اللَّهُ تَعَالَى
وَمَا دَاوُدَ عَالِمًا وَ مُتَعَلِّمًا
دنیا ملعون ہے اور جو کچھ اس میں ہے وہ سب ملعون ہے سوائے ذکر الہی کے، اور اس چیز کے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہو اور عالم اور متعلم در علم سیکھنے والے کے۔

اگرچہ یہ گفتگو ہماری اس بحث سے جس میں اس وقت ہم مشغول ہیں خارج ہے، یعنی بدعت اور سنت کے معنی کی تحقیق سے۔ لیکن جب گفتگو یہاں تک پہنچ ہی گئی تو ایک بہت مفید نکتہ کا ذکر یہاں کر دینا ضروری ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ شعر کے فن میں مہارت حاصل کرنا کئی درجہ سے ہوتا ہے (اور اس سے لوگوں کے کئی اغراض و مقاصد ہوتے ہیں) بعض لوگ نیک ارادہ سے اس فن میں مہارت حاصل کرتے ہیں۔

لے سنن ابن ماجہ، کتاب الزہد، باب مثل الدنيا ۱۲

مثلاً رب العالمین کی مناجات لکھنے کی غرض سے اور نعت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم اور (خدا کے) مقبول بندوں کے مناقب و فضائل لکھنے کی غرض سے، اور سرکش کفار کی ہجو کرنے کی غرض سے، اور دینی احکام کو منظوم کرنے کی نیت سے اور اسی طرح کے دوسرے اسلامی کاموں کو سرانجام دینے کے لئے۔ ان مقاصد کے لئے اس فن کی مہارت حاصل کرنا بالعرض (بالواسطہ طور پر) عبادت ہو جاتا ہے۔

بعض دوسرے لوگ اپنے معاش اور روزی کے حصول کے لئے اس فن میں مہارت حاصل کرتے ہیں جیسے امراء کے منشی اور بچوں کے معلم اور استاد۔ تو ان لوگوں کے لئے یہ مباح کاموں کی قسم سے ہے۔

بعض اور لوگ یہ فن اس لئے حاصل کرتے ہیں تاکہ دوسروں پر اپنی عظمت اور بڑائی جتائیں اور غرور و تکبر کریں اور سادہ لوح (ان پڑھ) لوگوں کی تحقیر و تذلیل کریں۔ تو ایسے لوگوں کے حق میں یہ بدترین گناہوں میں شمار ہو گا۔

بعض دوسرے لوگ یہ فن شعر گوئی اس لئے سیکھتے ہیں تاکہ اس کے ذریعہ اپنی زبان کی شہوت پوری کر سکیں یعنی عورتوں اور اُمرد لڑکوں کے حسن کو بیان کر کے، اور (اپنے محبوب کے) خرد خال، غمزہ واداء، اشارے اور نظارے، ناز و انداز، شراب و کباب، چنگ و رباب کا ذکر کر کے، اور افلام اور جماع کی کیفیات بیان کر کے، اور رقص و سماع کا حال منظم کر کے، اور اسی طرح کے دوسرے شہوت بھڑکانے والے امور کا ذکر

کمر کے وہ اپنی شہوتِ لسانی کو پورا کرتے ہیں اور اس فنِ شعر گوئی کا ملکہ حاصل کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے حق میں یہ زبان کے زنا کی قسم سے شمار ہو گا۔

بعض دوسرے لوگ اس فن میں مہارت اس لئے حاصل کرتے ہیں تاکہ اس سے لطف اندوز ہوں، نفیس خیالی مضامین اور گہرے معانی کو سمجھنا دقیق اور باریک اشارات اور مخفی کنایات پر غور کریں، اشعار کی پختہ عبارت سلیس محاورات، عمدہ ترکیبوں، لطیف تشبیہوں اور خوبصورت استعاروں سے لطف اندوز ہوں۔ نیز الفاظ کی شیرینی، بندش کی چستی، لفظی اور موسیقی صنعتوں کی رعایت اور اسی طرح کے دوسرے امور سے جن کا تعلق فصاحت و بلاغت سے ہے وہ مخطوط ہوں۔ الغرض ان لوگوں کی لذت اندوزی کا دائرہ مدار انہی مذکورہ بالا امور پر ہوتا ہے نہ کہ کسی خاص مضمونِ شعر پر۔ بلکہ ہر مضمون جس میں یہ مذکورہ بالا امور آ سکتے ہوں اور بیان کئے جاسکتے ہوں وہ ان کے فکر کی جولانگاہ ہے، خواہ وہ مناجات، نعتِ رسول اور منقبتِ ہر یا کسی کی ہجو ہو یا مدح ہو، اور خواہ وہ شوقیہ و عشقیہ مضامین ہوں یا بہاریہ مضامین۔ اور خواہ وہ سیرتِ انبیاء سے تعلق رکھتے ہوں یا قصصِ اولیاء سے، خواہ نیک لوگ کی حکایات ہوں یا سلاطین کے واقعات و سوانحِ حیات۔ خلاصہ یہ کہ ان لوگوں کی اپنی شعر گوئی میں سوائے لذتِ خیالی کے اور کوئی چیز تیر نظر نہیں ہوتی۔ ان کا حال اپنی لذتِ خیالی کو تحریک دینے میں باغوں کی سیر کرنے والوں کی طرح ہے کہ ان کا مقصد کسی خاص جگہ پہنچنا نہیں ہوتا بلکہ

ان کا اصل مقصد حرکت کرتے اور چلتے پھرتے رہنا ہوتا ہے تاکہ وہ مختلف رنگوں اور گونا گوں شکلوں کو دیکھ سکیں خواہ وہ کسی بھی سمت میں ہو اور خواہ ان کا کسی بھی باغ میں جانے کا اتفاق ہو جائے۔ چنانچہ اس آیت کریمہ میں ایسے ہی لوگوں کا حال بیان ہوا ہے:-

وَالشُّعْرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ ۝ شاعروں کی پیروی تو صرف گمراہ لوگ کرتے
أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَمِيلُونَ ۝ ہیں۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ وہ ہر وادی میں
وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ ۝ ٹھکریں مارتے پھرتے ہیں اور وہ ایسی باتیں
(الشعراء: ۲۲۲-۲۲۶) کہتے ہیں جن کو کرتے نہیں۔

اسی وجہ سے یہ فن ان لوگوں کے حق میں لہو و لعب کی قسم سے ہے اور مکروہات شرعی میں داخل ہے، بلکہ احسان کی حقیقت کے حصول کے باب میں بہت ہی مضرب چیز ہے۔ اس کو چھوڑنا ایمان کی نشانی ہے اور احسان کی تکمیل کا ذریعہ ہے۔ جیسا کہ اس آیت قرآنی سے ثابت ہے:

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ۝ الَّذِينَ هُمْ ۝ وہ مومن کا سیاب ہوئے جو اپنی نمازوں میں
فِي صَلَاتِهِمْ خُشْعُونَ ۝ وَالَّذِينَ ۝ خشوع و خضوع کرتے ہیں اور جو لغو (بیکار
هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ۝ اور بیہودہ) باتوں سے منہ موڑ لیتے ہیں۔
(المؤمنون: ۱-۳)

اور اس حدیث شریف سے بھی ثابت ہے:

مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُ مَا لَا يَنْفَعُهُ ۝ آدمی کے اسلام کی خوبی سچ ہو کہ وہ بے فائدہ اور بیکار کاموں کو چھوڑ دے۔
لَهُ مَشْكُوتٌ كِتَابُ الْأَدَابِ ۝

اور حساب، ہیت، ہندسہ (جیومیٹری یا انجینیئر) اور منطق کی مشق کو شعرگوئی کی مشق پر قیاس کرنا چاہئے کہ ان کا سیکھنا بھی (شعرگوئی کی طرح) مختلف اغراض کے تحت ہوتا ہے۔ تو ان میں سے ہر فن کی مشق و مزاولت کے اچھے یا بُرے ہونے کا حکم اُن اغراض جیسا ہے (جن اغراض کے لئے یہ فن سیکھا جائے گا)۔ اور اس مشق و مزاولت کی علامت و نشانی یہ ہے کہ جتنی ضرورت ہوا تے ہی پراکتفا کرے، اس سے زیادہ اس میں نہ گھسے اور نہ بہت مشغول ہو۔

بعض اوقات لوگوں کا میلان فکری لذت کے حصول کی طرف ہوتا ہے، اور یہ فکری لذت مندرجہ ذیل امور سے حاصل ہوتی ہے مثلاً نامعلوم اعداد کو ایک معین طریقہ اور قاعدہ سے معلوم کرنا اور حساب الخطائین اور عکس تبدیل اور جبر و مقابلہ کے ذریعہ معلوم کرنا، اور حساب کے مشکل سوالات حل کرنا، اور ہندسہ (جیومیٹری یا انجینیئر) اور علم ہیت کی اشکال کی حیثیتوں کا تحلیل کرنا اور ان کے ثابت کرنے کے لئے قطعی دلائل تہ تہ تیار دینا۔ روشن اور واضح بدیہیات کو عمیق نظریات کی طرف اس طریقہ سے پہنچانا کہ اس میں کسی قسم کی غلطی یا بھول چوک کی گنجائش نہ رہے۔ ایسے امور کا علم حاصل کرنا جن کو معلوم کرنا عادتاً بعید نظر آتا ہے۔ مثلاً جہات کی حدود، ستاروں کی مقدار و حجم،

۱۵ حساب الخطائین اور جبر و مقابلہ (یا الجبرا) وغیرہ علم الحساب کی قسمیں ہیں جن کے ذریعہ بھول یا نامعلوم عدد کو معلوم کیا جاتا ہے ۱۲ مترجم

نیچے والے ستاروں سے ان کا فاصلہ اور تعین مقام، اونچی عمارتوں اور اونچے پہاڑوں کی بلندی، نہروں اور دریاؤں کی چوڑائی اور گہرائی وغیرہ۔ یا اسطرلاب کے آلات کا استعمال کرنا۔ یا مفہومات فائنہ کی حقیقت معلوم کرنا اور نظری تصورات کی حدیں مقرر کرنا، اجزائے عقلیہ کو ممیز کرنا اور اجزائے عقود کی تحقیق و تفتیش کرنا، اذعان و اعتقاد اور اس سے متعلقہ امور کی حقیقت کو واضح کرنا۔ قضیوں کے لوازم کی تحقیق کرنا اور قیاسات کی تالیف کے طریقوں کی تحقیق کرنا، نیز صناعات خمسہ کے مباحث کی تصویر، ترکیب اور تحلیل کرنا۔ اور وہ عبارت ہے تقیید، توجیہ، دفع، منع، حل، نقص، قلب، معارضہ، اور اسی طرح کے دیگر امور کی استعداد حاصل کرنے سے جو کہ نہایت ذکی و ذہین لوگوں کے افکار کی جولا نگاہ ہیں۔ ان مذکورہ بالا امور کی مزاولت و مشق بھی اسی فکری لذت کی طرف میلان طبع ہونے کی وجہ سے ہی عمل میں آتی ہے۔ (واضح رہے کہ) قوت عقلیہ کا مفہومات میں منہمک رہنا اور قوت فکریہ کا تمکقات (گہری باتوں) میں مشغول رہنا قوت حاسہ کے جسمانی لذتوں میں مشغول رہنے اور قوت متخیلہ کے شعری مضامین اور موسیقی کی دھنوں اور شطرنج کے کھیل وغیرہ میں مشغول رہنے سے بدرجہا بہتر ہے۔ اس لئے کہ معقولات کے میدان، تخیلات کے باغات اور محسوسات کے جنگلات سے

۱۵ صناعات خمسہ یعنی قیاس برہانی، قیاس جدلی، قیاس خطابی، قیاس شعری، قیاس سفلی۔ یہ اور دیگر مذکورہ اصطلاحات علم منطق سے تعلق رکھتی ہیں۔ انکی تفصیلات متعلقہ کتب میں ملیں گی یہاں ان کی توضیح کی ضرورت نہیں ۱۲ مترجم

زیادہ وسیع و عریض ہیں، اور لذت عقلیہ، خیالی اور حسی لذتوں سے بہت زیادہ لطیف ہے، اور قوت فکریہ کا صبار قنار گھوڑا قوت متخیلہ کے خیر اور قوت حسیہ کے گدھے سے کہیں زیادہ تیز رفتار ہے۔ اور غور و فکر (عقل) کی تیز روی قوت خیال کی (بے ڈھنگی) دور اور حواس کی اڑیل چال سے زیادہ پُر لطف اور حسین ہوتی ہے۔ اسی بنا پر اول الذکر امور میں مشغول ہونا آخر الذکر امور میں مصروف ہونے سے کئی درجہ زیادہ قوی ہوگا، اور دلوں کی تہ میں زیادہ بیٹھا ہوا ہوگا اور شریعت ایمان سے زیادہ دور ہوگا جو کہ اسلاف امتین کا طریقہ سلوک ہے۔ اور یہ حیرانی اور پریشانی کی روش میں بہت دور (تک گیا ہوا) ہوگا جو کہ بعد میں آنے والے نام نہاد فلسفیوں کی ایجاد کردہ ہے۔ اور یہ احسان کی حقیقت کے حصول میں مضر ہوگا۔ اور احسان درحقیقت عبارت ہے دلی ارادہ کے فنا کرنے سے، اور تہہ دل سے اللہ تعالیٰ کے سوا دیگر اشیاء سے تعلق توڑنے سے۔ اور اللہ کے سوا دیگر چیزوں سے لذت اندوز ہونے سے اعراض کرنا اس کا حاصل اور خلاصہ ہے۔ اور یہ انبیاء عظیم السلام کے معارف و علوم کے ذریعہ اطمینان حاصل کرنے کے باب میں بھی ایک انتہائی موٹا پمدہ (ثابت) ہوگا۔ کیونکہ ان علوم و معارف کے حصول کی ایک شرط یہ بھی ہے کہ نگاہ بصیرت کو حظیرۃ القدس سے نازل ہونے والے اس فیض کی طرف جلتے رکھے جو کہ شریعت کے قالب اور سنت کے لبادہ میں ظاہر ہوا ہے۔

سبحان اللہ! بات کہاں سے کہا پہنچ گئی۔ (ہماری) غرض یہ ہے کہ شرک و بدعت (کی آلودگیوں) سے پاک و مبرا مومن کو چاہئے کہ روشن

و واضح ملت صنیعی کو مذکورۃ الصدر امور کی نجاست و آلودگیوں سے حتی الامکان پاک صاف رکھے، اور ان کی لذت اور چسکہ کو اپنے دل میں ہرگز جگہ نہ دے۔ ان میں سے جتنے علوم کی ضرورت و حاجت ہو صرف اتنی مقدار پر اکتفا کرے اور اپنے قیمتی وقت کو زائد از ضرورت تعمقات اور باریکیوں میں (غور کر کے) ضائع نہ کرے، کیونکہ نبی امی علیہ الصلوٰۃ والسلام کا فرمان ہے هَلَاكَ الْمُتَعَمِّقُونَ (باریکیوں میں پڑنے اور گہرائی میں جانے والے ہلاک ہوئے)۔ اور چاہئے کہ مذکورۃ الصدر امور میں مشغول ہونے کو ضرورت کی بنا پر حاجت پوری کرنے کا ایک ذریعہ سمجھے۔

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي هَدَانَا لِهٰذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا اَنْ هَدَانَا اللّٰهُ۔ (تمام تعریف اس خدائے بزرگ و بہتر کے لئے ہے جس نے ہمیں (ہدایت کی) راہ دکھائی۔ اور اگر ہمیں اللہ تعالیٰ ہدایت عطا نہ فرماتا تو ہم ہدایت (کی راہ) نہ پا سکتے تھے)۔

فصل ثانی بدعت کا حکم

معلوم ہونا چاہئے کہ بدعت کے حکم کی تحقیق دراصل چند مقدمات کے بیان کرنے پر موقوف ہے۔ (جب تک وہ بیان نہ ہوں بدعت کا حکم واضح نہیں ہو سکتا۔)

پہلا مقدمہ

معلوم ہونا چاہئے کہ بدعت کے مفہوم کا خلاصہ فصل اول میں بیان کی ہوئی باتوں سے جس طرح واضح ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ ہر عقیدہ یا مقام یا وارد یا حال یا قول یا فعل جو کہ عبادات کی قسم سے ہو یا عادات سے تعلق رکھتا ہو یا معاملات کی قسم سے ہو، اور اسی طرح ان مذکورہ امور میں (اپنی طرف سے) کوئی مخصوص قید لگا کر مقید کرنا اور کچھ معینہ حدود لگا کر ان کو معین کرنا، اسی طرح ان امور کے (انجام دینے کے) موقع و محل کو (اپنی طرف سے) مقرر کرنا اعلان یا تشہیر کے ذریعہ، یا خفیہ رکھ کر، اہتمام کے ذریعہ یا بغیر

اہتمام کئے، یا اس کا التزام کر کے یا بغیر التزام کئے جو کہ نہ قرآن مجید سے ثابت ہو اور نہ سنت مطہرہ سے اور نہ قرون ثلاثہ (صحابہؓ، تابعینؓ اور تبع تابعینؓ کے زمانوں) میں رواج پانے اور مشہور ہونے سے، اور نہ اہل حق کے اجماع سے، اور نہ ایسے صحیح قیاس سے جو اگلے زمانہ کے مسلمہ مجتہدوں سے مروی ہو، اور ایسے (بدعتی) کام کو سہرا انجام دینے والا اس کو دینی کام سمجھے اور اس کو دین کے کاموں کی طرح عمل میں لائے تو ہم ایسے کام کو بدعت کہتے ہیں۔ کتاب و سنت میں اکثر جگہ بدعت کا لفظ انہی معنی میں مستعمل ہوا ہے مثلاً آیت کریمہ ہے:

قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ (اے محمد!) کہہ دو کہ میں رسولوں میں کوئی نیا

(الاحقاف: ۹) رسول نہیں ہوں۔

کیونکہ یہ تو بالکل ظاہر ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہلے زمانہ میں موجود نہیں تھے اور نہ آپ کی مخصوص شریعت موجود تھی، بلکہ وصف رسالت کے تعلق سے آپ کی نظیر (پہلے زمانہ میں) موجود تھی، اور آپ کی شریعت کی

۱۵ اسی کو رد کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے: مَن اُحْدَثَ فِيْ اَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ (جس نے ہمارے اس امر یعنی دین میں کوئی ایسی نئی بات نکالی جو اس میں نہیں تھی تو وہ مردود ہے)۔ ۱۶

۱۷ یعنی پہلے آپ جیسے رسول اور انبیاء علیہم السلام دنیا میں آچکے تھے جو آپ کی طرح خدا تعالیٰ کا پیغام بندوں کے پاس لاتے تھے ۱۸۔

مثالیں اور نظریں بھی اگلے زمانوں میں سابق شریعتوں (کی شکل) میں موجود تھیں۔ اسی بنا پر آپ کی ذات گرامی اور آپ کی شریعت مطہرہ کے بدعت (نئی چیز) ہونے کا انکار کیا گیا ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ کسی چیز کے بدعت ہونے کی نفی اور انکار کرنے کے لئے اتنا کافی ہے کہ اس چیز کی نظیر یا مثال پہلے زمانہ میں موجود ہو۔ اس کے علاوہ (بعض) متواتر احادیث میں بدعت کو سنت کے مقابل بیان فرمایا گیا ہے، اور اس کو بُرا کہا گیا ہے اور اُس کے اتباع سے سختی کے ساتھ منع کیا گیا ہے۔ مثلاً اس حدیث میں:

عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ (میرے) نیک ہدایت یافتہ اور ہدایت دینے والے خلفاء کی سنت (پر چلنا) اور

ایک اور حدیث میں ہے:-

مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي (سنت وہ ہے جس پر میں اور میرے اصحاب ہیں۔) اس حدیث میں آپ نے بدعتوں کے ظاہر ہونے کے زمانوں میں خلفائے راشدین کی سنت اور صحابہ کرامؓ کی سیرت و طرز عمل کو (امت پر) واجب الاتباع قرار دیتے ہوئے اپنی (سنت) سے لاکر بیان فرمایا ہے۔

۱۵ مشکوٰۃ المصابیح، کتاب الایمان، باب الاعتصام بالکتاب والسنة ۱۲

۱۶ ایضاً۔

ایک اور حدیث میں جو ترمذی نے حضرت ابو سعید خدریؓ سے روایت کی ہے، منقول ہے کہ

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَكَلَ طَيِّبًا وَعَمِلَ فِي سُنَّتِي وَأَمِنَ النَّاسَ بَوَاقِعًا دَخَلَ الْجَنَّةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ هَذَا الْيَوْمَ لَكَثِيرٌ فِي النَّاسِ قَالَ وَسَيَكُونُ فِي قُرُونٍ بَعْدِي ۝

ایک اور حدیث جو مسلم نے حضرت عائشہؓ سے روایت کی ہے اس میں ہے: حضرت عائشہؓ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ رات اور دن اس وقت تک نہیں جاتیں گے جب تک کہ لات اور عڑی کی پوجا (دوبارہ) نہیں ہوگی۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری ہو الٰہی

۱۵ مشکوٰۃ المصابیح، کتاب الایمان، باب الاعتصام بالکتاب والسنة ۱۲

أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَ
دِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ
كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ إِنَّ
ذَٰلِكَ تَأْمَرُكَ - قَالَ إِنَّهُ سَيَكُونُ
مِنْ ذَٰلِكَ مَا شَاءَ اللَّهُ
المحدث لہ

آرسل رسولہ بالہدی (الایہ)۔ (وہی ذات
ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور
دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اس کو تمام
دینوں پر غالب کر دے۔ اگرچہ یہ بات)
مشرکوں کو کتنی ہی بُری لگے تو میں سمجھتی
تھی کہ یہ بات پوری ہوگی۔ آپ نے فرمایا ہے
شک اس میں سے جو کچھ اللہ تعالیٰ چاہے گا
واقع ہو کر رہے گا۔ (آخر حدیث تک)

آپ نے خبر دی ہے کہ آخر کے چند ادوار میں سنت پھیلے گی
اور دین کو رواج ملے گا، اور ان ادوار یا قرون کو آپ نے (خیر القرون قرار
دیتے ہوئے) فرمایا ہے:

خَيْرُ أُمَّتِي قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ
يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ
يَلُونَهُمْ -
میری امت میں سب سے اچھا میرا زمانہ ہے، پھر ان
لوگوں کا جو ان کے بعد آئیں گے (تابعین)،
پھر ان کا جو ان کے بعد آئیں گے (تابعین)۔

اس قسم کی اور بہت سی احادیث میں آپ نے تین زمانوں کی تشریح فرمائی
ہے۔

لہ مشکوٰۃ: کتاب الفتن، باب لا تقوم الساعة الا على شرار الناس ۱۲ -

لہ ملاحظہ ہو، مشکوٰۃ المصابیح۔ کتاب المناقب، باب مناقب الصحابة۔ نیز کتاب البارة
والقضاء، باب الاقضية والشهادات ۱۲

خدا تعالیٰ فرماتا ہے:

مَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ
مَنْ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ
يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ
تَوَلَّيْهِ مَا تَوَلَّى وَ نُصَلِّهِ
جَهَنَّمَ وَ سَاءَتْ مَصِيرًا
(النساء: ۱۱۵)

اور جو کوئی ہدایت کا راستہ واضح ہونے
کے بعد رسول خدا (کے حکم) کی خلاف ورزی
کرے گا اور مومنوں کے راستہ کے خلاف
دوسرے راستہ پر چلے گا تو جدھر وہ مڑے گا
ہم ادھر ہی اس کو موڑ دیں گے اور اس کو
جہنم میں ڈال دیں گے جو بہت بُرا ٹھکانہ
ہے۔

تو اس آیت شریفہ میں اللہ تعالیٰ نے اجماع کی پابندی کرنے کو
اتباع سنت کے واجب ہونے کے حکم سے ملا دیا ہے، یعنی سنت
کی طرح اس کے اتباع کو بھی واجب قرار دیا ہے۔

لہذا اب واضح ہو گیا کہ (بعض) متواتر احادیث میں جو بدعت
کا لفظ آیا ہے اس سے یہی معنی مراد ہیں اور وہ انہی معنی میں استعمال
بھی ہوا ہے۔ پس لازمی طور پر بدعت کا لفظ مذکورہ معنی کی نسبت
سے ایک شرعی حقیقت ہے۔ خارجی قرائن کی غیر موجودگی میں اس لفظ
کو اسی معنی پر محمول کرنا واجب ہے۔ لیکن کسی اور معنی میں اس کو استعمال
کرنا اس کا مجازی استعمال کہلاتے گا جس کے لئے خارجی قرائن کی ضرورت
ہوگی۔ (ان خارجی قرائن کے بغیر اس کو مجازی معنی میں نہیں لے سکتے)
جیسا کہ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے اس قول میں

آیا ہے جو آپؐ نے تراویح کی بابت فرمایا تھا کہ **بِعَمَّتِ الْبِدْعَةُ هَذِهِ** (یہ اچھی بدعت ہے)۔ اس لئے کہ ان کے کلام میں لفظ بدعت سے صرف یہ مراد ہے کہ تراویح اس مخصوص ہیئت میں اور رمضان کی تمام راتوں میں اس التزام کے ساتھ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بابرکت زمانہ میں موجود نہیں تھی۔ تو یہ معنی پہلے معنی سے زیادہ عام ہیں۔ دراصل یہاں تراویح پہ بدعت کے لفظ کا اطلاق بالکل اس طرح ہے جیسے اپنی حالت (تھوڑی سی) تبدیل ہو جانے پر اسے نفاق سے تعبیر کرنا، جیسا کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کے قول میں آیا ہے۔ (انہوں نے اپنی دلی حالت میں تھوڑی تبدیلی پائی تو کہنے لگے) **نَافَقٌ حَنْظَلَةٌ** (حنظلہ منافق ہو گیا)۔ دراصل یہاں

۱۷ یعنی تراویح جو آج کل ماہ رمضان کی ہر رات جماعت کے ساتھ ادا کی جا رہی ہے اس طرح عہد رسالت میں نہیں پڑھی جاتی تھی۔ بلکہ کبھی کبھی اور انفرادی طور پر پڑھی جاتی تھی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جماعت کے ساتھ بالالتزام پڑھنے سے احتراز بھی کیا تھا اس اندیشہ کی بنا پر کہ کہیں یہ فرض نہ ہو جائے اور پھر اس کا ادا کرنا امت پر شاق گذرے۔ لیکن بعد کے زمانوں میں اس کو اس طرح ادا کرنے سے یہ اندیشہ نہیں تھا کیونکہ وحی منقطع ہو گئی تھی اور شریعت مکمل ہو گئی تھی ۱۲ مترجم

۱۸ اس کا واقعہ مختصراً یہ ہے کہ ایک مرتبہ عہد رسالت میں حضرت حنظلہؓ کی ملاقات حضرت ابو بکرؓ سے سر راہ ہوئی تو حضرت ابو بکرؓ نے ان کی مزاج پر سی کی۔ انہوں نے کہا ”حنظلہ تو منافق ہو گیا ہے۔“ حضرت ابو بکرؓ نے فرمایا: سبحان اللہ! یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟“ انہوں نے جواب دیا کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (باقی حاشیہ آئندہ صفحہ پر)

تراویح کی بابت لفظ بدعت کے مجازی معنی میں استعمال ہونے کا قرینہ یہ ہے کہ یہ لفظ یہاں حقیقی معنوں میں اس لئے استعمال ہونا ممکن نہیں کہ یہ جملہ خلیفہ راشد کی زبان سے صادر ہوا ہے، اور اس جملہ کی عبارت تراویح کے اچھا ہونے پر دلالت کرتی ہے۔ اس میں اس کی تعریف و تحسین کی گئی ہے۔ اور خلیفہ راشد کا کسی چیز کو اچھا کہنا اس چیز کو خلیفہ راشد کی سنت میں داخل کر دیتا ہے۔ اور خلیفہ راشد کی سنت، سنت نبوی سے ملحق ہے۔ لہذا وہ بدعت کی ضد ہوتی۔

جب یہ مقدمہ بیان ہو گیا تو اب معلوم ہونا چاہئے کہ یہاں پر یعنی بدعت کے حکم کی تحقیق کے مقام پر لفظ بدعت کے حقیقی شرعی معنی مراد ہیں۔

(باقی حاشیہ آئندہ گزشتہ) کے پاس ہوتے ہیں اور جنت دوزخ کا ذکر فرماتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہم ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، لیکن ہم آپؐ کے پاس سے اٹھ کر گھر جاتے ہیں تو بیوی بچوں اور کھیتی باڑی اور کاروبار میں ایسے لگ جاتے ہیں کہ اکثر باتیں بھول جاتے ہیں۔ حضرت ابو بکرؓ نے فرمایا کہ یہ حالت تو ہماری بھی ہوتی ہے، بالآخر وہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حنظلہؓ نے ہی کہا کہ یا رسول اللہ! حنظلہ تو منافق ہو گیا ہے۔ آپؐ نے پوچھا وہ کیسے؟ اس پر حضرت حنظلہؓ نے وہی کیفیت کی تبدیلی بیان کی۔ تو آپؐ نے فرمایا: خدا کی قسم! اگر تم ہماری ہمیشہ وہی حالت رہے جو میرے پاس بیٹھے ہوتے ہوتی ہے تو فرشتے تمہارے بستروں پر آکر اور راستوں میں تم سے مصافحہ کریں۔ لیکن اے حنظلہ! (یہ کیفیت) کبھی کبھی اور کسی کسی گھڑی ہوتی ہے ۱۲ (ملاحظہ ہو مشکوٰۃ المصابیح، کتاب الدعوات، باب ذکر اللہ عزوجل) مترجم

دوسرا مقدمہ

معلوم ہونا چاہئے کہ شارع (خداوند تعالیٰ) اپنے بندوں کو جو حکم فرماتا ہے وہ تین طور پر ظاہر ہوتا ہے۔ یعنی یا تو اس حکم کے ذریعہ کوئی چیز ان سے طلب کی جاتی ہے (کہ یہ کرو) مثلاً نماز اور روزہ۔ یا کسی چیز کو ترک کرنے اور اس سے رکنے کے لئے کہا جاتا ہے مثلاً زنا اور چوری سے۔ یا کسی چیز کو مباح قرار دیا جاتا ہے یعنی یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اس چیز کے کرنے نہ کرنے میں بندوں کا اختیار ہے، چاہیں تو کریں اور چاہیں تو نہ کریں۔ شارع کو نہ اس کا کرنا مطلوب ہے اور نہ اس کا چھوڑنا مطلوب ہے، جیسے کھانے پینے اور پہننے کی اکثر مباح چیزیں ہیں۔

یہ حقیقت ہے کہ وہ اچھے کام جو شارع کو مطلوب ہیں ان کے مختلف اسباب کی بنا پر مختلف مرتبے ہیں مثلاً داہنے ہاتھ سے کھانا کھانا، اور بائیں ہاتھ سے ناک سُکنا۔ اسی طرح کھانے، پینے، پہننے، جماع کرنے اور رفع حاجت کرنے وغیرہ کے آداب اور اسی طرح کی دیگر اچھی عادات کے حسن و خوبی کا ایک مرتبہ و درجہ ہوتا ہے۔ اسی مرتبہ کے مطابق وہ کام شارع کو مطلوب ہوتا ہے اور شارع کی طلب کا حکم اسی مرتبہ کے مطابق اس سے متعلق ہو گیا ہے اور عمدہ اخلاق و عادات اور اعلیٰ احوال و مقامات اپنی خوبی اور شارع کے طلب کرنے کے تعلق سے

ایک دوسرا مرتبہ رکھتی ہیں۔ اور عبادات و معاملات خصوصاً نماز کے احکام ایک دوسرا مرتبہ رکھتے ہیں۔ اسی طرح اعتقادی مباحث خصوصاً توحید اور ایمان بالرسالت کا کچھ اور ہی درجہ و مرتبہ ہے۔

ممنوع امور کی قباحت اور برائی کے درجوں کو بھی اسی طور پر اور اسی معنی پر قیاس کر لینا چاہئے۔ جیسے بائیں ہاتھ سے کھانا کھانا اور داہنے ہاتھ سے ناک سُکنا اور اسی طرح کی دوسری بُری عادات کی قباحت کا ایک درجہ ہے کہ شارع کی ممانعت اسی درجہ میں اس سے متعلق ہے۔ اسی طرح اخلاقِ رذیلہ اور بُری واردات اور مردود احوال و مقامات کی قباحت اور اس سے متعلق شارع کی ممانعت کا ایک اور درجہ ہے۔ صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کے ارتکاب خصوصاً حقیقی بدعتوں میں مبتلا ہونے (کی برائی) کا ایک دوسرا درجہ ہے۔ اور باطل عقائد سے متصف ہونے خصوصاً شرک اور انکار رسالت کے مرتکب ہونے (کی برائی) کا ایک اور ہی درجہ ہے۔

اسی طرح اگر ان مذکورہ مرتبوں اور درجوں میں سے ہر مرتبہ پر غور کریں تو اس مرتبہ میں بہت سے مزید مرتبے ظاہر ہوں گے۔ اور اگر ان ظاہر ہونے والے مرتبوں میں سے بھی کسی مرتبہ کو لے کر اس پر غور کریں تو اس میں بھی اسی طرح اور بہت سے مرتبے ظاہر ہوں گے۔ اور اگر اسی طرح کرتے جائیں تو یہ سلسلہ جاری رہے گا اور بے شمار نئے درجے اور مرتبے ظاہر ہوتے چلے جائیں گے۔

الغرض غور و فکر کا تیز رفتار گھوڑا اپنی بھاگ دوڑ سے تھک کر رک

جائے گا لیکن (درجات و مراتب) یہ وسیع و فراخ میدان کبھی ختم ہونے میں نہیں آئے گا۔ اسی لئے علام الغیوب جل جلالہ نے جنت اور دوزخ کے (بے شمار) درجے ایک دوسرے کے مقابل پیدا کئے ہیں انسانی عقل ان کی تفصیلات کا ادراک و احاطہ کرنے سے قاصر ہے۔ لیکن اجمالی طور پر اتنا یقینی ہے کہ جنت کے تمام درجوں میں راحت و آرام ہے اور دوزخ کے تمام درجوں میں تکلیفیں ہیں۔ اور انبیاء کا درجہ راحت کے حاصل ہونے کے لحاظ سے تمام سابقین سے اعلیٰ و افضل ہے۔ اور سابقین کا درجہ ابرار (نیک مسلمانوں) کے درجہ سے اعلیٰ و افضل ہے۔ اگرچہ ان مذکورہ اقسام کے درجوں میں سے ہر ہر درجہ کو الگ الگ دیکھیں تو ان میں بھی اسی تفصیل کے ساتھ باہم ایک بڑا فرق اور اختلاف پایا جائے گا۔

اسی پر دوزخ کے درجوں کو تیس کر لینا چاہئے، مثلاً گنہگار کا درجہ تکلیف ہونے کے لحاظ سے بدعتیوں سے زیادہ سخت ہوگا اور بدعتیوں کا درجہ فاسقوں فاجروں کے درجہ سے سخت تر ہوگا۔

اسی طرح اتنی بات اجمالی طور پر عقل میں آتی ہے کہ ان تمام امور میں جو شریعت کو مطلوب ہیں (یعنی جن کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے) ایک طرح کا حسن اور خوبی موجود ہے خواہ وہ خوبی کم ہو یا زیادہ۔ (لیکن ہے ضرور)۔ اور شریعت کی منع کی ہوئی باتوں میں کسی نہ کسی درجہ کی قباحت اور برائی موجود ہے، خواہ برائی کم ہو یا زیادہ۔ اور قوی ہو یا ضعیف۔ اور مجمل طور پر اتنا بھی (ہمیں) معلوم ہے کہ شریعت کے مطالبہ (حکم) کے بعض مراتب

کا مقتضائے مذہب (جواز) ہے، اور بعض کا مقتضائے وجوب (فرضیت) ہے، اور بعض کا مقتضائے اصل ایمان میں داخل ہونا اور اس کا جزو بننا ہے۔ اسی طرح شریعت کی ممنوعات کا حال ہے کہ ان میں سے بعض کے مراتب کا تقاضا کراہت ہے، بعض کا حرمت ہے اور بعض کا کفر میں پہنچنا ہے۔

اس کے بعد معلوم ہونا چاہئے کہ کسی مخصوص معاشی (دنوی) یا معادی (اخری) امر کی بابت شرعی حکم کی تلاش و تحقیق دو طرح پر ہوتی ہے: (۱) پہلی قسم کی تلاش و تحقیق اجمالی ہے یعنی صرف اس بات کی تحقیق کرنا کہ فلاں کام شریعت کی رو سے اچھا ہے یا بُرا ہے (وہ حسن ہے یا قبیح) یعنی آیا اس قسم کے امور سے ہے جن کے کرنے کا شریعت نے حکم دیا ہے یا اس قسم کے امور سے جن کے کرنے سے شریعت نے منع کیا ہے۔

(۲) دوسری قسم کی تلاش و تحقیق تفصیلی ہوتی ہے۔ یعنی یہ معلوم کرنا کہ وہ کام حسن و قبیح کے کس درجہ میں ہے۔ (یعنی اگر وہ شریعت کی رو سے اچھا اور حسن ہے تو کس درجہ کا، اور اگر بُرا اور قبیح ہے تو کس درجہ کا)۔ اور شارع نے جو اس کو مطلوب یا ممنوع قرار دیا ہے تو وہ طلب (حکم) یا ممانعت کس درجہ کی ہے؟

اس کی مثال بالکل اس طرح ہے جیسے بھوکے آدمی کو صرف اتنی خبر مل جائے کہ فلاں جگہ کھانا ہے تو اس کی طلب کا جوش اُس کے دل میں ایسا اٹھتا ہے کہ اس کھانے کی تفصیلات اور خصوصیات سے لاعلمی کے باوجود وہ چار و پانچ کشاں کشاں کھانے کی جگہ پہنچ جاتا ہے۔ اسی طرح ایک سچے عاشق کو بس

یہ پتہ چل جائے کہ فلاں بات سے میرے عاشق کو رنج و ملال ہوتا ہے تو اس عاشق صادق کے دل میں اس بات سے نفرت اور کراہت پیدا ہو جاتی ہے اور اس بات کے قریب جانے سے بھی ایسا بھاگتا ہے جیسے بند دل انسان میدان جنگ سے دور بھاگتا ہے۔ اگرچہ اس عاشق صادق کو یہ معلوم نہ ہو کہ معشوق کو اس بات سے کس درجہ کا رنج و ملال ہوتا ہے۔

بالکل یہی حال ایک طالب حق کا ہوتا ہے۔ اس کو بس اتنا معلوم ہو جاتا کہ فلاں چیز شریعت کی رو سے حسن اور اچھی ہے اور شرع کی مطلوبہ چیزوں میں سے ہے (جن کے کرنے کا شریعت نے حکم دیا ہے) تو اس کی طلب کا جوش و ولولہ اس کے دل میں ایسا موجزن ہوتا ہے کہ کشاں کشاں اس کو نہ صرف اس کے حاصل کرنے پر آمادہ کرتا ہے، بلکہ (لوگوں میں) اس کی ترویج و تبلیغ اور تعلیم پر بھی اکساتا ہے۔ چنانچہ مندرجہ ذیل حدیث اسی حقیقت کی نشان دہی کرتی ہے:

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ
يَكُونَ هَوَاهُ تَبَعًا لِمَا جُئْتُ
بِهَا ۝
تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہش اس (شریعت اسلامیہ) کے تابع نہ ہو جائے جو میں لیکر آیا ہوں۔

اسی طرح ایک سچے مومن کو جیسے ہی یہ معلوم ہوتا ہے کہ فلاں چیز شریعت کی رو سے قبیح ہے اور شرع کی ممنوع چیزوں میں داخل ہے تو اس کے دل

۱۷ مشکوٰۃ، کتاب الایمان، باب الاعتصام، عن عبداللہ بن عمرو ۱۲

میں اس چیز سے ایسی نفرت و کراہت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ اس سے دور بھاگنے لگتا ہے جیسے باعزت اور آبرو دار لوگ عزت کو بٹہ لگانے والی اور باعث ننگ و عار چیزوں سے دور دور رہتے ہیں چنانچہ مندرجہ ذیل حدیث اسی پر دلالت کرتی ہے:

الْحَلَالُ بَيْنَ وَالْحَرَامِ
بَيْنَ دَيْنِهِمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ
كَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ فَمَنِ اتَّقَى
الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ عَرَضَيْنِهَا
وَعَرَضُهَا الْحَدِيثُ ۝
حلال بھی ظاہر ہے، اور حرام بھی ظاہر ہے، ان دونوں کے درمیان مشتبہ چیزیں ہیں (جن کے حلال و حرام ہونے میں شبہ ہے) تو بہت سے لوگوں کو ان کا علم نہیں ہے تو جو شخص شُبہ والی چیزوں سے بچا رہے گا وہ اپنے دین اور اپنی عزت کو بچالے گا۔

حاصل کلام یہ ہے کہ مومنان پاک ضمیر اور طالبانِ ذی ہوش اور شرک کی آویزش سے پاک موحدین کی ترغیب و تمہیب کے لئے (شریعت کا) صرف ایک اجمالی حکم کافی ہے۔ جہاں تک اس کے تفصیلی حکم کی تلاش و تحقیق کا تعلق ہے تو یہ دراصل مجتہدین کا منصب ہے۔ اور مقلدین کا اس کے پیچھے پڑنا سوائے شور و شغب بہرہ پاکر نہ، بحث و مباحثہ شروع کرنے اور مناظرہ و جدال بپا کرنے کے اور کچھ فائدہ نہیں دیتا۔

جب یہ مقدمہ بیان ہو چکا تو معلوم ہونا چاہئے کہ یہاں پر ہمارا اصل

۱۸ مشکوٰۃ: کتاب البیوع، باب الکب و طلب الحلال ۱۲

مقصود یہ ہے کہ مطلق بدعت شریعت میں حسن ہے یا قبیح۔ یہ معلوم کرنا مقصود نہیں ہے کہ کوئی بدعت کونے درجہ میں حسن اور اچھی ہے اور کوئی بدعت کس درجہ میں قبیح اور بُری ہے ؟

تیسرا مقدمہ

معلوم ہونا چاہئے کہ متعدد چیزیں ایک ہی عام حکم میں مندرج ہوتی ہیں اور اس کے تحت بیان کر دی جاتی ہیں، جیسے مسلم اور کافر کا لفظ انسان کے مفہوم اور معنی میں داخل ہونا۔ اور بکری اور سور کا گوشت کا کھانے کی چیزوں کے معنی میں داخل ہونا۔ شراب اور پانی کا مشروب (پینے کی چیز) کے معنی میں داخل ہونا۔ نقد اور جنس کا مال کے معنی میں داخل ہونا۔ زنا اور اپنی بیوی یا باندی سے صحبت کا وطی کے معنی میں داخل ہونا۔

پس شریعت کا حکم دو طریقوں سے ان سے متعلق ہو جاتا ہے :
(۱) اول طریقہ یہ کہ ان مخصوص چیزوں میں سے ہر ایک کے ساتھ ایک خاص حکم متعلق ہو جاتا ہے، اور مطلق (غیر مخصوص) چیز کے ساتھ اس کی ذات پر نظر کرتے ہوئے شریعت کا کوئی حکم متعلق نہیں ہوتا۔ جیسے بکری کا گوشت حلال ہے اور خنزیر (سور) کا گوشت حرام ہے۔ (یہ تو مخصوص اشیاء کی مثال ہوئی)۔ لیکن مطلق گوشت کو نہ حلال کہہ سکتے ہیں اور نہ حرام کہہ سکتے ہیں۔ اس صورت میں تم غیب و تمہیب کے موقع پر مطلق گوشت سے نہ نفرت دلائی چاہئے اور نہ اس کی رغبت دلائی چاہئے۔ احتیاط و تقویٰ بے شک

قابل تعریف شرعی کاموں میں سب سے افضل ہے، لیکن مطلق گوشت (کھانے) سے اس لئے احتراز کرنا کہ خنزیر کا گوشت بھی ایک قسم کا گوشت ہے، ہرگز احتیاط و تقویٰ میں داخل نہیں ہے، بلکہ وہ ایک طرح کا دہم اور وسوسہ ہے جو شرع میں منع ہے۔ (یہ تو تھا تقوے کا معاملہ)۔ اب جہاں تک فتوے کا تعلق ہے تو مفتی کو یہ حق ہرگز نہیں پہنچتا کہ وہ مذکورہ بالا مطلق چیز پر کوئی حکم جاری کرے۔ بلکہ (اس کو چاہئے کہ) وہ تقویٰ پوچھنے والے کو بتا دے کہ تیرا یہ سوال ہی ناقص اور ادھورا ہے، اور جواب کے قابل نہیں ہے، اس لئے کہ وہ مطلق اس صورت میں کئی اقسام میں منقسم ہے اور ان میں سے ہر قسم اور ہر نوع کا حکم دوسرے سے جدا ہے۔ تو تو کس قسم (کے گوشت یا چیز) کی بابت پوچھ رہا ہے؟ مثلاً کسی شخص نے یہ سوال کیا کہ گوشت کا کھانا حرام ہے یا حلال ہے؟ تو اس کا جواب دینے والے مفتی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ اس مجمل اور گول مول سوال کو کافی سمجھ کر اس (مطلق گوشت) کے حلال یا حرام ہونے کا فتوے دے دے۔ بلکہ مفتی کو چاہئے کہ وہ سائل سے کہے کہ گوشت کئی قسم کا ہوتا ہے مثلاً بکری کا گوشت اور خنزیر کا گوشت۔ تو پہلا یعنی بکری کا گوشت حلال ہے اور دوسرا یعنی خنزیر کا گوشت حرام ہے۔ تو گوشت کی ان دونوں قسموں میں سے کس قسم کے گوشت کی بابت دریافت کر رہا ہے؟ بیان کر، تاکہ اس کے مطابق جواب دیا جائے، اور ایسے موقع پر احکام بیان کرتے وقت قضیہ کلیہ (کلی صورت حال) یا قضیہ مطلقہ (عام صورت حال) کا نقشہ کھینچنا (اور محض اصولی بات بیان کرنا) مناسب

نہیں ہے، مثلاً حرام کھانوں کے بیان کرنے کے موقع پر یوں کہنا کہ ”ہر گوشت حرام ہے“ یا یوں کہہ دینا کہ ”گوشت حرام ہے“ درست نہیں ہے، اگرچہ ایک عام حکم کو مخصوص کرنے والی باتوں اور مطلق حکم کو مقید کرنے والے امور کو پیش نظر رکھا جائے اور ان کا لحاظ رکھا جائے تو لغت کے اعتبار سے یہ جواب درست ہی ہو۔ اس لئے کہ ممکن ہے کہ لفظ ”ہر گوشت“ سے مخصوص حیوانات کا گوشت مراد ہو۔ لیکن پھر بھی ایسا (مبہم) کلام کرنا خواص اور عام دونوں کے نزدیک بُرا ہے، اور بلاغت کے درجہ یعنی مقتضائے مقام کے مرتبہ سے گرا ہوا ہے اور محاورۃ زبان سے بہت بعید ہے۔

حاصل کلام یہ ہے کہ اس مفتی کا مذکورہ بالا جواب اور فتویٰ دینا ظاہر کے بھی خلاف ہے اور (پوری طرح) سمجھ میں بھی نہیں آتا۔

(۲) دوسرا طریقہ یہ ہے کہ مطلق (غیر مخصوص) چیز کی ذات کو پیش نظر رکھا جائے اور فی نفسہ اسی کا لحاظ رکھا جائے تو احکام شریعت میں سے کوئی نہ کوئی حکم اس سے متعلق ہو جاتا ہے۔ پھر وہی حکم اس مطلق چیز کے تمام افراد پر اسی مطلق کے اعتبار سے جاری ہو جاتا ہے۔ تو ایسی صورت میں مطلق اپنی ذات کے لحاظ سے تمام خصوصیات (مخصوص اشیا) میں اسی حکم کا تقاضا کرتا ہے، اگرچہ (اس کے) بعض افراد میں خارجی عوارض کے سبب مطلق کا حکم چھپ جاتا ہے (معطل ہو جاتا ہے)۔ اس کی مثال یہ ہے کہ مطلق خنزیر کا گوشت حرام ہے، اگرچہ حالت اضطرار میں (جبکہ بھوک سے مرجانے کا اندیشہ ہو تو) یہ مباح (جائز) ہو جاتا ہے۔ اسی طرح مطلق

شراب پینا حرام ہے، اگرچہ کسی (جابر) کے زبردستی پلانے کی صورت میں اس کا پینا واجب اور ضروری ہو جاتا ہے، اور مطلق چوری کرنا حرام ہے، لیکن مجبوری اور حالت اضطرار میں وہ جائز ہو جاتا ہے۔ اسی طرح مطلق کفریہ کلمات زبان سے ادا کرنا (سخت) قبیح فعل ہے (بلکہ کفر ہے)، لیکن اگر کوئی بھیرا کراہ ایسے کلمات کہلوائے تو یہ معاف ہے۔ اسی طرح نماز پڑھنا بے شک ایک اچھا فعل ہے، لیکن طلوع آفتاب کے وقت منع ہے۔ اور تلاوت کلام پاک عبادت ہے، لیکن یہ بھی جنابت کی حالت میں حرام ہو جاتی ہے۔ اسی طرح مطلق ذکر الہی پر مداومت کرنا بے شک تمام عبادتوں سے بڑھ کر تقرب الہی کا ذریعہ ہے لیکن قضائے حاجت کے وقت یہ بھی حرام ہو جاتا ہے۔

پس ان ملحوظات کی روشنی میں ترغیب و تمہیب کی غرض سے مطلق ذکر الہی پر مداومت کی ترغیب دینا اور مطلق شراب پینے سے نفرت دلانا درحقیقت دین کی اشاعت کا ایک رکن ہے اور اعلیٰ کلمۃ اللہ کا ایک ذریعہ ہے۔ رہے وہ موانع اور خارجی عوارض، (جن کی وجہ سے نیک کام حرام اور بُرے کام جائز ہو جاتے ہیں) تو ان کی تفصیلات کا ذکر کرنا وعظ و تذکیر کی ضروریات و لوازمات میں سے نہیں ہے، بلکہ بعض اوقات ان باتوں کا وعظ میں ذکر نقصان دہ ثابت ہوتا ہے۔ مثلاً مندرجہ ذیل آیت کریمہ میں ذکر الہی کی فضیلت بیان کی گئی ہے:

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ
قِيَامًا وَقُعُودًا
وہ لوگ جو کھڑے ہوئے اور بیٹھے ہوئے
اور پہلو کے بل لیٹے ہوئے (ہر وقت)

وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمُ اللَّيْلُ (آل عمران: ۱۹۱) اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔

اسی طرح یہ حدیث شریف ہے جس میں ذکر الہی کی ترغیب ہے:

لَا يَزَالُ لِسَانُكَ رَطْبًا تیری زبان ذکر الہی سے ہمیشہ تر رہنی چاہئے۔

تو اس آیت کریمہ اور حدیث شریف کے معنی و تشریح بیان کرتے وقت ذکر الہی پر مداومت کرنے کے فضائل و منافع ہی کا ذکر کرنا چاہئے۔ اس موقع پر بیت الخلا میں ذکر الہی سے احتراز کرنے کا مسئلہ بیان کرنا ضروری نہیں ہے۔

اسی طرح یہ آیت کریمہ ہے جس میں شراب اور جوئے وغیرہ کی نفی وارد ہوئی ہے:

إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجَسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوا لَعَلَّكُمْ تَفْلَحُونَ۔ (المائدہ: ۹۰)

اور اس حدیث شریف میں بھی شراب خوری کی مذمت کی گئی ہے:

مُذْمَنُ الْخَمْرِ إِنَّ قَاتَ شراب کا عادی شخص اگر (اسی حالت میں)

۱۴۵ مشکوٰۃ، کتاب الدعوات، باب ذکر اللہ عزوجل۔

لَقِيَ اللَّهَ كَعَابِدٍ وَثَنٍ ۖ مرگیا تو وہ خدا سے ایک بت پرست کی حالت میں ملے گا۔

تو اس آیت کریمہ اور حدیث نبوی کے معنی بیان کرتے وقت شراب خوری کی ہمتیاں اور اس کے نقصانات کا ذکر کرنا چاہئے۔ اس مسئلہ کا ذکر نہیں کرنا چاہئے کہ زبردستی کوئی شراب پلا دے تو گناہ لازم نہیں آتا۔

اسی طرح مثلاً یہ آیت کریمہ ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِاِلْبَاطِ اِلَّا اِنْ تَكُونْ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ (النساء: ۲۹) اے ایمان والو! ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ، ہاں اگر آپس کی رضامندی سے تجارت کا لین دین ہو اور اس سے مالی فائدہ حاصل ہو جائے تو وہ جائز ہے۔

اور اسی مضمون کی یہ حدیث شریف ہے:

فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا۔ ۱۔ تمہارے خون، تمہارے مال اور تمہاری آبرویتیں تم پر ایک دوسرے پر (اسی طرح حرام ہیں، جیسے اس دن (۱۰ ذی الحجہ) کی حرمت ہے اور جیسے اس شہر (مکہ) کی حرمت ہے اور جیسے اس مہینہ (ذی الحجہ) کی حرمت ہے۔

۱۴۶ مشکوٰۃ، کتاب الحدود، باب بیان الخمر ۱۲

۱۴۷ مشکوٰۃ، کتاب المناسک، باب خطبۃ یوم النحر ۱۲

تو اس آیت کریمہ اور حدیث نبویؐ کے معنی (وعظ وتذکیر کے دوران) بیان کرتے وقت صرف لوگوں کا مال ناحق کھانے کی برائی اور بلا اجازت دوسروں کا مال تصرف و استعمال میں لانے کی حرمت بیان کرنی چاہئے۔ اس موقع پر اس مسئلہ کا ذکر نہ کرنا چاہئے کہ حالت اضطرار میں اس کی اجازت ہے۔ کیونکہ اکثر اوقات (وعظ میں) تمغیب و تمہیب کے موقع پر ان چیزوں کا بیان نقصان دہ ثابت ہوتا ہے، اس لئے کہ (ان باتوں کے ذکر سے) عام لوگوں کی نظر میں، انہی کم فہمی کے سبب، ان گناہوں کی برائی کم ہو جاتی ہے اور وہ ان کو معمولی اور سہل سمجھنے لگتے ہیں۔ البتہ جب مذکورہ بالا صورت (یعنی حالت اضطرار کسی کو) پیش آئے اور کوئی اس سلسلہ میں استفسار کرے تو اس کے سوال کے مطابق جواب دینا چاہئے۔ چنانچہ شارع علیہ السلام کے کلام میں تمغیبات و تمہیبات اسی انداز سے وارد ہوئی ہیں۔

لیکن تقویٰ اور اختیار کرنا مقصود ہو تو منکرات و ممنوعات کے مطلق استعمال سے اجتناب اور کسی کے مال میں اس کی اجازت کے بغیر تصرف سے باز رہنے کا اصول پیش نظر رہنا چاہئے، اور جب تک اس کے حلال ہونے کا پورا پورا یقین خارجی عوارض و اسباب کی بنا پر حاصل نہ ہو جائے اس سے آلودہ نہ ہونا چاہئے۔ اور جب تک اس کے حلال نہ ہونے کی بابت ہلکا سا وہم بھی باقی ہو تو اس کی حرمت اصلی کو پیش نظر رکھ کر اس سے بچنا اور اجتناب کرنا چاہئے جیسا کہ اس حدیث سے ثابت ہے:

فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ - جوشخص شبہ والی چیزوں سے بچا تو اس نے

اپنے دین اور اپنی آبرو کو بچا لیا۔
اور تقویٰ دیتے وقت مفتی کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ کسی چیز کے حلال یا حرام ہونے کا فیصلہ مطلق پر جاری کر دیا کرے (اسے مقید یا مشروط نہ کیا کرے) اور جب تک سائل (مفتی) دریافت نہ کرے خارجی موانع اور بیرونی رکاوٹوں کی تفصیل بیان نہ کرے اور نہ مطلق حکم کی حلال و حرام میں تقسیم کی بابت لب کشائی کرے۔ بلکہ حکم مطلق ہی کو اصل قرار دے۔ اور ایسی خارجی صورتوں کو جن میں حکم مطلق خارجی عوارض (عارضی اسباب) کی وجہ سے مخفی ہو جاتا ہے شاذ کے زمرہ میں داخل گردانے۔ مثلاً اگر کوئی شخص یہ مسئلہ پوچھے کہ شراب حلال ہے یا حرام؟ تو اس (کا جواب دیتے وقت) اسی اجمالی سوال کی حدود تک رہے اور کہہ دے کہ حرام ہے۔ ہاں اگر کوئی بالخصوص یہ سوال کرے کہ کسی کو زبردستی بیکراہ شراب پلا دی جائے تو کیا حکم ہے؟ تو اس صورت میں اس زبردستی اور جبر واکراہ کا مسئلہ بیان کر دے اور جس کو اس طرح شراب پینے پر مجبور کیا گیا ہو اس کا حال معلوم کر کے اس کے مطابق جواب دے دے۔ لیکن (ایسے مواقع پر) یہ بات کہنا کہ ”شراب اور سور کا گوشت دیگر کھانوں کی طرح حلال بھی ہے اور حرام بھی ہے۔“ اگرچہ یہ بات بہت دقت نظر سے غور کرنے پر ایک صورت میں صحیح بھی ہے یعنی ”اگر کسی کو بیکراہ شراب پلائی جاتی یا سور کا گوشت کھلایا جائے تو حلال ہے، ورنہ حرام ہے“، لیکن یہ گفتگو دراصل فقہ کی پریلیوں کی قسم سے ہے جو کہ طلبہ اور بچوں کی ذہن کی آزمائش کے لئے کرتے ہیں۔ یہ ان فتوؤں اور

فیصلوں کے احکام کی قسم سے نہیں ہے جن کا مقصد ملت حنیفیہ کا انتظام اور نظم و نسق درست کرنا ہے۔ بلکہ شرعی احکام بیان کرتے وقت ایسی باتیں کہنا اللہ تعالیٰ کی آیت و احکام کے ساتھ تمسخر و استہزا میں شمار ہو سکتا ہے اور عوام کے دلوں میں مداہنت اور (دینی امور میں) سستی اور ڈھیلا پن پیدا کرنے کا سبب بن سکتا ہے۔ بلکہ درحقیقت ایسی گفتگو عرف اور محاورہ کی رو سے باطل محض ہے۔ اگرچہ لغوی لحاظ سے درست ہی کیوں نہ ہو۔ (میں تو یہ کہوں گا کہ) عوام کے حق میں مفید اور زبان کے محاورہ کے اعتبار سے درست کلام یہ ہے کہ ”ہر شراب حرام اور نجس ہے، اور وہ (انسان کو) خدا سے دور کرتی ہے اور اس کی اصل قبیح ہے۔“ اور یہ جو جبر و اکراہ کی صورت میں شراب کے مباح ہونے کا حکم بیان کیا جاتا ہے تو یہ بہت شاذ و نادر ہوتا ہے (جس کو اصول نہیں بنایا جاسکتا)۔ لہذا اس مقام پر حق کا تقاضا یہ ہے کہ ایک اصول کلیہ یا حکم مطلق بیان کیا جائے، نہ کہ اس کی مختلف اقسام اور مختلف صورتیں بیان کی جائیں۔ یعنی یوں کہنا چاہئے کہ ”ہر خمر (شراب) حرام ہے“ یا صرف اتنا کہنا چاہئے کہ ”شراب حرام ہے“ یوں نہ کہنا چاہئے کہ ”بعض شراب حلال ہے اور بعض حرام ہے“۔ چنانچہ شارب کے کلام میں یہی طریقہ جاری ہے، بلکہ فقہ کے مصنفین اور فتاویٰ کے مؤلفین کے کلام میں بھی یہی روش پائی جاتی ہے (جو ہم نے بیان کی)۔

مناظرہ کے موقع پر کسی خاص صورت کے حکم کی تحقیق کے سلسلہ میں اگر کوئی شخص حکم مطلق کے جاری ہونے کا دعویٰ زیر بحث

صورتِ خاصہ میں کرے تو وہ شخص (درحقیقت) اصل کے ساتھ تمسک کرنے والا کہلاتے گا اس لئے کہ وہ اپنے دعویٰ کو ثابت کرنے کے لئے کسی دلیل کا محتاج نہیں ہے، (کیونکہ) اس کی دلیل وہی مطلق حکم ہی ہے۔ اس کے برخلاف وہ شخص ہے جو اس صورتِ خاصہ کی تخصیص کا دعویٰ کرتا ہے، اس لئے کہ اس کا دعویٰ ظاہر کے خلاف ہے اور خارجی دلیل کا محتاج ہے۔ جیسے کوئی شخص کہتا ہے کہ ”شراب کا پینا زید کے لئے حرام ہے“ تو اس قول کے لئے اسے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، برخلاف اس شخص کے جو کہتا ہے کہ ”اگرچہ مطلق شراب پینا حرام ہے لیکن زید کے واسطے حلال ہے“ تو اس قول کے لئے اسے کسی خارجی دلیل کی ضرورت ہوگی یعنی حالتِ اضطراب (کہ اس کے بغیر موت کا اندیشہ ہو) یا جبر و اکراہ (کہ کسی نے زبردستی اس کو پلائی ہو) یا دیوانگی (کہ پاگل پن میں پی گیا)۔ اسی صورت میں وہ زید کے لئے شراب کو جائز قرار دے سکتا ہے کہ ان صورتوں میں زید پر کوئی گناہ عائد نہیں ہوتا)۔

جب یہ مقدمہ بیان ہو چکا تو اب معلوم ہونا چاہئے کہ اس مقام پر ہمارا مقصود یہ ہے کہ آیا بدعت پہلی قسم سے ہے کہ ہر بدعت خاصہ میں غور کیا جائے کہ آیا وہ بری ہے یا اچھی۔ (حسن ہے یا قبیح)۔ اور اس کے حسن یا قبیح کو ثابت کرنے کے لئے خارجی دلائل میں خوب غور و خوض کرنا چاہئے اور مطلق بدعت پر کوئی حکم نہیں لگانا چاہئے۔

یا وہ بدعت دوسری قسم سے ہے کہ مطلق بدعت کے لئے اس کے

اچھے یا برے ہونے کی صفت ثابت ہو، جو کہ خارجی دلائل سے قطع نظر تمام بدعات خاصہ میں ثابت ہے۔

الغرض ہمارا اصل مقصد مطلق کے حکم کی تحقیق و تفتیش ہے، اس پر طاری ہونے والے عوارض کی تلاش و تحقیق نہیں۔ کیونکہ ان عوارض کے پیش آنے سے بعض صورتوں میں مطلق کا حکم پوشیدہ رہ جاتا ہے، لہذا جس وقت اہل زمانہ میں مروج کسی امر کو یہ ثابت کیا جائے کہ فلاں چیز بدعت ہے تو اس پر مطلق بدعت کا حکم جاری ہو گا یعنی یا تو وہ اچھی (حسن) کہلائی یا بُری (قبیح) لیکن اگر کوئی شخص اس خاص صورت کے مستثنیٰ ہونے کا دعویٰ کرے تو اس کو چاہئے کہ وہ اس (دعویٰ کے حق میں) کوئی دلیل پیش کرے۔

اب جبکہ یہ تینوں مقدمے بیان ہو چکے تو اب ہم کہتے ہیں کہ اس مقام پر تین احتمالات ہو سکتے ہیں :-

پہلا احتمال یہ ہے کہ مطلق بدعت اپنی اصل کے اعتبار سے حسن ہو، جیسے شرعی عبادتیں۔ نماز، روزہ، ذکر اور تلاوت قرآن مجید۔ اگرچہ بعض اوقات عارضی اسباب اور خارجی عوارض کی وجہ سے یہ بھی عارضی طور پر قبیح شمار ہو جاتے ہیں، مثلاً کفار سے مشابہت لازم آنے کی وجہ سے یا دین و ملت کے کسی اصول میں خرابی لازم سمجھنے کی وجہ سے۔

لیکن یہ احتمال باطل ہے۔ بالاتفاق کسی عقلمند یا بے وقوف نے اس کو قبول نہیں کیا۔ اس لئے کہ تمام مذاہب والے بدعات کو عیب

شمار کرتے ہیں نہ کہ کمالات۔

لیکن معاشی امور میں نئی نئی چیزیں ایجاد کرنا مثلاً تیرکمان بنانا، یہ ہنر شمار ہوتے ہیں، دینی کام شمار نہیں ہوتے۔ بلکہ ائمہ دین کا اتباع کرنا اور ان کی تقلید کو لازم سمجھنا اور ان کے طریق و سنت کو جاری کرنا، دین کے اصل ارکان میں شمار ہوتا ہے۔

دوسرا احتمال یہ ہے کہ مطلق بدعت نہ تو حسن (عمدہ) ہوتی ہے اور نہ قبیح (بُری)۔ جیسے مطلق کھانا، پینا، جماع کرنا، بات چیت کرنا، روپیہ پیسہ کمانا، اور صنعت و دستکاری میں مشغول ہونا، تو یہ بدعت دو قسموں میں منقسم ہوگی: ایک حسن (عمدہ) اور دوسری قبیح (بُری)۔ لیکن ان میں سے کسی مخصوص بدعت کو حسن یا قبیح ثابت کرنے کے لئے، اور ان پر طاری ہونے والے عوارض اور خارجی دلائل پر خوب غور و فکر کرنا چاہئے، تاکہ صاف طور پر معلوم ہو جائے کہ یہ بدعت حسن ہے یا قبیح۔ محض یہ دیکھ کر کہ (فلاں کام) بدعت کے زمرہ میں داخل ہے، اس پر کوئی حکم نہیں لگا سکتے۔ یہی اس دور میں عوام کے زبان زد ہے۔

تیسرا احتمال یہ ہے کہ مطلق بدعت حقیقی شرعی معنی میں، خواہ حکمی ہو یا حقیقی، عام اس سے کہ اصلی ہو یا وصفی، اور عام اس سے کہ اس کا بدعت ہونا (اپنی طرف سے) حدیث مقرر کرنے اور اوقات معین کرنے کی وجہ سے لازم آیا ہو یا اس کا موقع بدل جانے کی وجہ سے جو کہ یہ سنت میں ثابت ہے، تو یہ تمام اقسام اپنی اصل کے اعتبار سے قبیح ہیں۔ عام اس سے کہ

وہ مکروہ ہوں یا حرام یا کفر تک پہنچانے والے ہوں۔ جیسے وہ تمام امور جو اپنی اصل کے اعتبار سے ہی قبیح ہیں مثلاً جھوٹ بولنا، فحش باتیں، ظلم، غیبت اور حسد وغیرہ۔ تو ان امور کی قیامت ثابت کرنے کے لئے کسی دوسری دلیل کی ضرورت نہیں، اس کے لئے صرف یہی بات کافی ہے کہ وہ بدعت ہے جیسا کہ ایسے کلام کو بُرا ثابت کرنے کے لئے صرف یہی بات کافی ہے کہ وہ کلام جھوٹا ہے یا فحش ہے۔ کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔

لہذا صرف اتنا ثابت ہونے پر کہ فلاں چیز بدعت ہے اس کے برا ہونے کا حکم لگا سکتے ہیں، اور تقویٰ حاصل کرنے کے لئے ایسی بُت سے بچنا چاہئے، اور تمام مسلمانوں کو (نیکی کی) تمغیب دینے اور بُمرے کاموں سے ڈرانے کے لئے ایسی باتوں سے نفرت دلانی چاہئے۔ اور وعظ کی محفلوں اور تذکیر کی مجلسوں میں باواز بلند ان امور کی بہائی بیان کرنے کی چاہئے، خصوصاً ایسے زمانہ میں جبکہ یہ بدعتیں عام رواج پا چکی ہوں۔ کیونکہ ایسے اوقات میں اچھی طرح ان سے نفرت دلانا اور پرمیز کرنا چاہئے، اور ان کو مٹانا اور باطل کرنے میں خوب کوشش کرنے کو اعلیٰ کلمۃ اللہ سمجھنا چاہئے۔ بالکل اس طرح جیسے کسی زمانہ میں جھوٹ بولنا اور فحش بکنا لوگوں میں عام رواج پا گیا ہو تو جو معاملہ اس زمانہ میں اس دروغ گوئی اور فحش گوئی کی مذمت اور اس سے لوگوں کو بچانے کے لئے کرنا چاہئے وہی معاملہ ہر اس بدعت کے ساتھ کرنا چاہئے جو اس زمانہ میں رائج ہو گئی ہو۔ اور جس طرح مطلق جھوٹ اور فحش گوئی سے ہمیشہ نفرت کی جاتی ہے اسی طرح

مطلق بدعت سے بھی ہمیشہ بچنا اور احتراز کرنا چاہئے، بلکہ اس سے کہیں زیادہ بچنے کی کوشش کرنا چاہئے۔

اور جو شخص کسی مخصوص بدعت کو تیج کے دائرہ سے نکال کر اس کے حسن و خوبی کو ثابت کرنے کے درپے ہوتا ہے تو اس کے حق میں فیصلہ کن دلائل شرعی قائم کرنا بھی اسی کے ذمہ ہے، نہ کہ اس کے ذمہ جو (لوگوں کو) اس سے بچنے کی تلقین کرتا ہے۔ بالکل اس طرح جیسے اگر کوئی شخص کسی مخصوص جھوٹ یا فحش بات کو اچھا قرار دیتا ہے تو اس کے لئے دلائل پیش کرنا بھی اسی کی ذمہ داری ہے، نہ کہ اس کی جو کہ ان سے پرمیز کرتا ہے اور ان کو بُرا سمجھتا ہے۔

بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اگر کسی کام کے بارے میں یہ احتمال ہو کہ وہ بدعت ہے، تو یہ احتمال ہی اس بات کے لئے کافی ہے کہ اس بدعت سے بچا جائے، جیسا کہ شیخ کمال الدین ابن الہمام نے اپنی کتاب فتح القدیر شرح ہدایہ میں اور صاحب مجالس الابرار نے اس کو صاف طور پر بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ حدیث کی روایت کے باب میں اگر کذب (جھوٹ) کا احتمال بھی پایا جائے تو وہ اصل کذب کی طرح سمجھا جاتا ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں آیا ہے:

مَنْ حَدَّثَ عَنِّي بِحَدِيثٍ
يَرَى أَنَّهُ كَذِبٌ
فَهُوَ أَحَدُ الْكَافِرِينَ

جس نے میری طرف سے حدیث روایت کی اور اس کو معلوم ہے کہ وہ روایت جھوٹی ہے تو وہ شخص بھی جھوٹوں میں شمار ہوگا کہ اس

یہ حدیث اسی مضمون پر دلالت کرتی ہے اور یہی حق مذہب اور درست نظریہ ہے۔

حاصل کلام یہ ہے کہ مطلق بدعت پہلے احتمال کی رو سے ذکر الہی کی طرح ہوگی۔ اور دوسرے احتمال کی رو سے مطلق تکلم (گفتگو) کی طرح، اور تیسرے احتمال کی رو سے جھوٹ اور فحش تکلم (گفتگو) کی طرح ہوگی۔ ان میں سے تیسرا مذہب و نظریہ کتاب و سنت اور اجماع و قیاس سے ثابت اور مؤید ہے۔ اور دوسرا احتمال جو غوام کے زبان زد ہے وہ پہلے احتمال کی طرح باطل ہے۔ اور لوگ اس باب میں جو دلائل پیش کرتے ہیں وہ سب غلط فہمی اور کج فہمی کا نتیجہ ہے۔ لہذا (اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لئے) ہم اس مضمون کے دلائل دو مباحث میں بیان کریں گے: پہلا مبحث مذہب حق کے دلائل کے بیان میں، دوسرا مبحث غوام کے (غلط) خیالات و نظریات کی تردید میں۔

پہلا مبحث

مذہب حق کے دلائل کا بیان

یہ دو اقسام پر مشتمل ہے:

قسم اول

یہ ان آیات و احادیث کے بیان پر مشتمل ہے جو مذہب حق پر دلالت کرتی ہیں۔ اور یہ تین انواع پر مشتمل ہیں:

نوع اول | ان آیات و نصوص کے بیان میں جو مطلق بدعت حقیقی کی قباحت اور بہائی پر دلالت کرتی ہیں۔ اور یہ نوع چند مسائل پر مشتمل ہے:-

(۱) **پہلا مسئلہ:** معلوم ہونا چاہئے کہ بدعت حقیقی، خواہ یہ اصلی ہو یا وصفی، اور عام تر اس سے کہ اس کا بدعت ہو نا حدود اور اوقات کو اپنی طرف سے مقرر کرنے کی وجہ سے ہو یا اس کا اہتمام کرنے یا نہ کرنے کے لحاظ سے اس کا موقع تبدیل کرنے کی وجہ سے ہو، تو ایسی بدعت کو ایجاد کرنا اور اس کو قرب خداوندی کا ذریعہ سمجھنا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اس بدعت کا کرنے والا اس کو دینی امور میں شمار کرتا ہے اور آخرت میں نفع بخش سمجھتا ہے، اور دنیا میں رضائے الہی کے حصول کا ذریعہ اور خیر و بہکت کا وسیلہ گردانتا ہے۔

(دراصل) یہ اعتقاد دو طرح سے پیدا ہوتا ہے۔ ایک اس طرح کہ وہ اس بدعت کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے (م شروع کیا ہوا) یقین کرتا ہے، یعنی یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ خود خدا نے بزرگ و برتر نے اس کو دینی

امور میں شامل فرمایا ہے، اور اس میں آخرت کا نفع رکھا ہے، اور اس کو اپنی رضا مندی و خوشنودی کے حصول کا ذریعہ مقرر فرمایا ہے۔

اور یہ عقیدہ بھی کئی طرح سے پیدا ہوتا ہے :

ایک تو اس طرح سے کہ بغیر کسی (شرعی) دلیل کے محض (زبانی) دعویٰ کرتا ہے، اور صرف سینہ زوری کہ اس کو ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تو بس یہی جانتا ہوں، یا یہی کہتا ہوں یا میرے نزدیک تو اسی طرح ہے یا میرے ذہن و دل میں تو یہ اسی طرح نقش ہے، اور میں اس سے ہرگز باز نہیں آؤں گا اگرچہ میں اس کے حق میں کوئی دلیل پیش نہیں کر سکتا یا اگرچہ اس کے لئے کوئی دلیل قائم نہ ہو سکے۔

در حقیقت یہ اللہ تعالیٰ پر بہتان و افتراء ہے، اور دینی امور میں ایک جھوٹی بات گھڑنا ہے۔ اور بدترین بُرائی اور قبیح ترین قباحت ہے، اور اس کا کرنے والا بارگاہ الہی سے دھکیلا ہوا اور راندہ درگاہ ہے چنانچہ حق تعالیٰ

سورہ بقرہ میں فرماتا ہے :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ
حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ
الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ
إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ
وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَالًا
تَعْلَمُونَ (البقرہ: ۱۶۸)

اے لوگو! جو چیزیں زمین میں حلال و طیب ہیں وہ کھاؤ

اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو وہ تمہارا کھلا دشمن

ہے وہ تو تم کو بُرائی اور بے حیائی کے کام کرنے کو کہتا

ہے۔ اور یہ بھی کہ خدا کی نسبت ایسی باتیں کہو

جن کا تمہیں (کچھ بھی) علم نہیں۔

اور سورۃ الانعام میں فرماتا ہے :

وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ
وَحَرِّثُ حِجْرًا لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا
مَنْ تَشَاءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَامٌ
حَرِّمَتْ طَهُورٌ هَآءَا أَنْعَامٌ
لَا يَذْكُرُونَ أَسْمَاءَ اللَّهِ عَلَيْهَا
افْتِرَاءٌ عَلَيْهِمْ يَجْعَلُ لَهُمُ
كَأَنَّهُمْ يَقْتَرُونَ قَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَٰذِهِ
الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِّذُنُورِنَا
وَلَمْ يَكُنْ لَهَا بَالٌ مِنْ شَيْءٍ
كَآءَا سَجْعٌ يَهُمُّ وَصْفُهُمْ
إِنْ تَدَّخِرْهُمْ عَلِيمٌ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ
قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا
بَغْيٍ عِلْمٍ وَحَرَّمَ مَا
رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى
اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا
مُهْتَدِينَ (الانعام: ۱۴۱-۱۴۸)

اور اپنے خیال سے یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ چوپائے اور

کھیتی منع ہے۔ اے اس شخص کے سوا جسے ہم

چاہیں کوئی نہ کھائے اور (بعض) چوپائے ایسے

ہیں کہ ان کی پیٹھ پر چڑھنا منع کر دیا گیا ہے اور بعض

مولشی ایسے ہیں کہ جن پر (ذبح کرتے وقت) خدا

کا نام نہیں لیتے۔ سب خدا پر جھوٹ ہے۔ وہ عنقریب

ان کو ان کے جھوٹ کا بدلہ دے گا۔ اور یہ بھی کہتے

ہیں کہ جو بچہ ان چوپایوں کے پیٹ میں ہے وہ خاص

ہمارے مردوں کے لئے ہے اور ہماری عورتوں پر

(اس کا کھانا) حرام ہے اور اگر وہ بچہ مرا ہوا ہو

تو سب اس میں شریک ہیں۔ عنقریب خدا ان کو

ان کے ڈھکوسلوں کی سزا دے گا۔ بے شک وہ

حکمت والا خبردار ہے۔ جن لوگوں نے اپنی اولاد کو

بے وقوفی اور بے سمجھی سے قتل کیا اور خدا پر افتراء

کمر کے اس کی عطا کی ہوئی روزی کو حرام ٹھہرایا

وہ گھائے میں پڑ گئے۔ وہ بے شبہ گمراہ ہیں اور

مہتدین ہ (الانعام: ۱۴۱-۱۴۸)

ہدایت یافتہ نہیں ہیں۔

اور سورۃ اعراف میں فرماتا ہے :

وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ اتَّقُوا اللَّهَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ (الاعراف: ۲۸)

اور جب وہ کوئی بے حیائی کا کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے بزرگوں کو اسی طرح کرتے دیکھا ہے اور خدا نے بھی ہم کو یہی حکم دیا ہے۔ کہہ دو کہ خدا بے حیائی کے کام کرنے کا حکم ہرگز نہیں دیتا۔ بھلا تم خدا کی نسبت ایسی بات کہتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں۔

اور اسی سورہ اعراف میں فرماتا ہے:

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنْزَلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ (الاعراف: ۳۳)

کہہ دو کہ میرے پروردگار نے تو بے حیائی کی باتوں کو (خواہ وہ) ظاہر ہوں یا پوشیدہ، اور گناہ کو اور ناحق زیادتی کو حرام کیا ہے۔ اور اس کو بھی کہ تم کسی کو خدا کا شریک بناؤ جس کی اس نے کوئی سند نازل نہیں کی۔ اور اس کو بھی کہ خدا کے بارے میں ایسی باتیں کہو جن کا تمہیں کچھ علم نہیں۔

اور سورہ نحل میں فرماتا ہے:

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ

اور یوں نہی جھوٹ جو تمہاری زبان پر آجائے مت کہہ دیا کہ وہ کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے کہ خدا پر جھوٹ بہتان باندھنے لگو۔ جو لوگ خدا پر جھوٹ بہتان باندھتے ہیں وہ

إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ (النحل: ۱۱۲)

فلاح نہیں پائیں گے۔

اور سورہ قصص میں فرماتا ہے:

قُلْ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَى مِنْهُمَا اتَّبِعْهُ إِنَّ كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بَغْيًا هَدَىٰ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (القصص: ۴۹-۵۰)

کہہ دو کہ اگر کچھ ہو تم تو خدا کے پاس سے کوئی کتاب لے آؤ جو ان دونوں (کتابوں) سے بڑھ کر ہدایت دینے والی ہو تاکہ میں اسی کی پیروی کروں۔ پھر اگر یہ تمہاری بات قبول نہ کریں تو جان لو کہ یہ صرف اپنی خواہشوں کی پیروی کرتے ہیں۔ اور اس سے زیادہ گمراہ کون ہو گا جو خدا کی ہدایت کو چھوڑ کر اپنی خواہش کے پیچھے چلے۔ بے شک خدا ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔

اور سورہ زمر میں فرماتا ہے:

وَيُنِىءُ الْقَيْمَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُم مُّسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ (الزمر: ۶۰)

اور جن لوگوں نے خدا پر جھوٹ بولا تم قیامت کے دن دیکھو گے کہ ان کے منہ کالے ہو رہے ہوں گے کیا غرور کرنے والوں کا ٹھکانہ دوزخ میں نہیں ہے۔

اور سورہ صف میں فرماتا ہے:

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ
عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ
يُدْعَىٰ إِلَى الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ
لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ه

اور اس سے ظالم کون ہوگا کہ بلیا تو جاتے
اُسے اسلام کی طرف اور وہ خدا پر جھوٹ بہتان
باندھے۔ اور خدا ظالم لوگوں کو ہدایت
نہیں دیا کرتا۔

(الصف: ۷)

صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ أُمَّتٍ
يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ أَلَى
قَبِيلٍ وَمَنْ أَلَى قَالَ
مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الْجَنَّةَ
وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ
أَلَى -

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے
پہلے کوئی نبی ایسا نہیں تھا کہ جبکہ اللہ تعالیٰ
نے اس کی امت میں بھیجا ہو اور اس کی امت
میں اس کے حواری (مددگار) نہ ہوں اور ایسے
ساتھی نہ ہوں جو اس کی سنت پر عمل کریں
اور اس کے حکم کی پیروی کریں، پھر ان (ساتھیوں)
کے بعد ایسے ناخلف آتے ہیں جو کہتے کچھ ہیں اور
کرتے کچھ ہیں اور وہ ایسے کام کرتے ہیں جن کا
ان کو حکم نہیں دیا گیا۔ تو ایسے لوگوں سے جو ہاتھ سے جہاد

تَمْلُفُ مِنْ بَعْدِهِمْ خُلُوفٌ
يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ
وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ

یعنی قول و عمل میں تضاد ہوتا ہے ۱۲

یعنی ہاتھ سے ان کو رد کے اور قتال کرے ۱۳

فَمَنْ جَاهَدْنَاهُمْ يَبِيدُوا فَهُوَ مِنْ
وَمَنْ جَاهَدْنَاهُمْ بِلِسَانِنَا فَهُوَ
مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهَدْنَاهُمْ بِقُلُوبِ
فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ
مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ -

کرے وہ مومن ہے اور جو ان سے زبان سے
جہاد کرے وہ بھی مومن ہے اور جو دل سے
جہاد کرے وہ بھی مومن ہے، لیکن
اس کے بعد رانی کے دانہ کے
برابر بھی ایمان نہیں ہے۔

صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ أُمَّتٍ
يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ أَلَى
قَبِيلٍ وَمَنْ أَلَى قَالَ
مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الْجَنَّةَ
وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ
أَلَى -

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت
کے تمام لوگ جنت میں داخل ہوں گے سوائے اس
شخص کے جس نے انکار کیا۔ (آپؐ سے) پوچھا
گیا (کہ یا رسول اللہ!) وہ کون ہے جس نے انکار
کیا؟ آپؐ نے فرمایا جس نے میری اطاعت
کی وہ جنت میں داخل ہوا اور جس نے میری
نافرمانی کی اور حکم نہ مانا اس نے انکار کیا۔

امام محی السنہ بغویؒ نے اپنی کتاب شرح السنہ میں حضرت عبداللہ
بن عمروؓ سے روایت نقل فرمائی ہے کہ انہوں نے کہا:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُؤْمِنُ
تَم مِّنْ سَعَى كُفْرًا

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک ایمان

۱۲ یعنی زبان سے منع کرے ۱۲ مراجع محمد

۱۳ یعنی ان کو دل سے برا سمجھے ۱۳ مراجع محمد

أَحَدُكُمْ حَتَّى يَكُونَتْ
هِيَ أَتَبَعَ لِمَا جُثَّ بِهِ - اس (شریعت) کے تابع نہ ہو جس کو میں لایا ہوں -

ان آیات و احادیث کے علاوہ اور بہت سی آیات و احادیث ہیں جو اسی مضمون پر دلالت کرتی ہیں، یعنی اس شخص کی مذمت کرتی ہیں جو بغیر کسی دلیل شرعی سے سند لینے کے محض اپنے دل کی خواہش کا اتباع کر کے احکام الہی میں دخل اندازی کرتا ہے اور محض ہیکڑی بازی اور سینہ زوری سے رضائے الہی یا غضب الہی کو کسی کام کے کرنے سے متعلق کرتا ہے۔ اس قسم کی حرکت کو مذموم اور قبیح قرار دینے کی بنیاد یہی ہے کہ وہ شخص بغیر کسی (شرعی) دلیل کا حوالہ دیتے اس خطرناک وادی میں محض اپنی چرب زبانی کے بل پر کارخانہ ربانی میں قدم رکھتا ہے اور دخل دیتا ہے، اگرچہ خود اس کے (بیان کردہ مسئلہ کے) باطل اور غلط ہونے پر بھی کوئی دلیل قائم نہ ہوئی ہو۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ نے ایسے فعل کی مذمت کرتے ہوئے یوں فرمایا:

أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا
لَا تَعْلَمُونَ - (الاعراف: ۲۸) کیا تم اللہ پر وہ بات کہتے ہو (منسوب کرتے ہو) جس کا تمہیں علم نہیں (کہ اس نے فرمائی ہے)

یعنی اگرچہ اس کی کہی ہوئی بات اور رائے بظاہر غلط نظر نہ آئے اور معقول لگے لیکن چونکہ وہ بلا سند خدا کی طرف منسوب کی گئی ہے اور اس کی رضا و غضب کو بلا دلیل کسی فعل سے متعلق کیا گیا ہے، لہذا یہ گویا اپنی طرف سے شریعت سازی ہے جو قابل مذمت ہے ۱۲ معراج محمد

اللہ تعالیٰ نے اس فعل کی مذمت ان الفاظ میں نہیں فرمائی:
أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ خِلَافَ
مَا أُنْزِلَ عَلَيْكُمْ - جو اس کے خلاف ہے جو اس نے نازل کی ہے۔

اسی طرح حدیث شریف میں بھی اس فعل کی مذمت ان الفاظ میں آئی ہے:
وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ اور وہ وہ کرتے ہیں جس کا انہیں حکم نہیں دیا گیا یا بتایا نہیں گیا۔

یہ مذمت ان الفاظ میں نہیں آئی:

وَيَفْعَلُونَ مَا يُنْهَوْنَ عَنْهُ اور وہ وہ کرتے ہیں جس سے ان کو روکا گیا اور منع کیا گیا۔

مذکورہ بالا عقیدہ کے پیدا ہونے کی دوسری وجہ اور سبب عقلی اندازہ اور تخمین ہے۔ یعنی بعض اوقات کچھ چیزوں کا حسن و قبح (بھلائی یا بُرائی) اور ان کی منفعت یا مضرت محض تجربہ سے یا قرائن و آثار وغیرہ پر نظر رکھنے سے عقل پر ظاہر ہوتی ہے تو انسان اپنی عقل اور ذاتی تجربہ پر بھروسہ کر کے اپنی اٹکل اور اندازہ سے اس چیز کو خدا تعالیٰ کی پسندیدہ یا ناپسندیدہ چیز قرار دے دیتا ہے۔ (کہتا ہے) کہ فلاں چیز میں یہ یہ فائدے ہیں اور یہ منفعت بخش ہے تو لازمی طور پر یہ چیز (یا یہ کام) خدا کی نظر میں پسندیدہ اور مقبول ہونا چاہئے اور اس کی برکات کے نزول کا سبب بھی۔ یا

یوں کہتا ہے کہ فلاں چیز (یا کام) مضرت اور نقصان پہنچاتا ہے، لہذا لازمی طور پر یہ خدا کی نظر میں ناپسندیدہ، غیر مقبول اور مردود ہوگی اور اس کی لعنت کا سبب بھی ہوگی تو ایسا کام کرنے والا کتاب اللہ کی طرف

رجوع کئے بغیر محض اپنے عقلی اندازہ پر بھروسہ کر کے یہ حکم لگاتا ہے (اور مسئلہ بیان کرتا ہے)۔ اسی حکم لگانے (اور اٹکل پچو سے مذہبی مسئلہ بیان کرنے کو اٹکل سے اندازہ کرنا، اپنی رائے کی پیروی اور اتباعِ تخیل و ظن (گمان کی پیروی) کہتے ہیں۔ یہ چیز بے شک دنیوی امور و معاملات میں بڑی کار آمد چیز ہے، لیکن دینی امور میں ناقابلِ قبول اور مردود ہے۔ چنانچہ حق تعالیٰ سورہ النعام میں فرماتا ہے:

قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ
تَخْرُجُوهُ لَنَا اِنْ تَتَّبِعُونَ
اِلَّا الظَّنَّ وَاِنْ اَنْتُمْ اِلَّا
تَخْرُصُونَ ۝ (النعام: ۱۲۸)

آپ کہہ دیجئے کیا تمہارے پاس (اس کے بارے میں) کوئی علم (مستند علم الہی) ہے، (اگر ہے تو اس کو نکال کر ہمارے آگے پیش کر دو۔ تم تو صرف اپنے وہم و گمان کی پیروی کر رہے ہو اور محض اٹکل پچو بات کر رہے ہو۔

اور سورہ زخرف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ
مَا عَبَدْنَا هُمْ مَّا لَهُمْ
بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ اِنْ
هُمْ اِلَّا يَخْرُصُونَ ۝ اَمْ
اتَيْنَهُمُ كِتَابًا مِنْ قَبْلِهِ
وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ مُسْتَكْبِرُونَ ۝ (الزخرف: ۲۱-۲۲)

اور وہ (مشرک) کہتے ہیں کہ اگر رحمان چاہتا تو ہم ان بتوں کو نہ پوجتے۔ (در اصل) اس بارے میں ان کے پاس کوئی علم (سند الہی) نہیں ہے۔ یہ صرف اٹکل اور اندازہ سے یہ بات کہہ رہے ہیں۔ کیا ہم نے اس سے پہلے کوئی (آسمانی) کتاب ان کو دی جس سے یہ منہ پھرتے ہیں۔

اور سورہ ذاریات میں فرماتا ہے:

ثُلَّةٌ مِنَ الْخَرَّاصُونَ ۝ الَّذِينَ
هُمْ فِي غَمْرَةٍ سَاهُونَ ۝ (الذاریات: ۱۰-۱۱)

اٹکل اور تخیل سے باتیں بنانے والے ہلاک ہوں جو غفلت میں بھولے ہوئے ہیں۔

ترمذی اور ابن ماجہ نے حضرت ابو ثعلبہؓ سے روایت بیان کی

ہے کہ انہوں نے کہا:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلَاءُ تَمَرُوا
بِالْمَعْرُوفِ وَتَنَاهَوْا عَنِ
الْمُنْكَرِ حَتَّى اِذَا رَأَيْتَ
هَوًى مُتَّبِعًا وَشَهْوًا مُطَاعًا
وَدُنْيَا مُؤْتَدَةً وَانْجَابَ
كُلِّ ذِي رَأْيٍ بِرَأْيِهِ وَ
وَرَأَيْتَ اَمْرًا لَا بُدَّ لَكَ
مِنْهُ فَعَلَيْكَ نَفْسُكَ وَ
دَعْ اَمْرَ الْعَوَامِرِ -

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بلکہ تم بلی کا حکم دیتے رہو اور بدائی سے منع کرتے رہو، یہاں تک کہ جب تم دیکھو کہ لوگ خواہشِ نفس کی پیروی کرنے لگے اور حرصِ دہوس کے بندے بن گئے اور دنیا کو تمہیں پیچھے دینے لگے اور اس کے پیچھے لگ گئے اور ہر شخص اپنی رائے پر گھمنے لگا اور اسی پر خوش ہے اور اب دیکھو کہ اس امر (غزالت نشینی) کے بغیر چارہ نہیں ہے تو (اس صورت میں بے شک) اپنی فکر کرو اور اپنے آپ کو بچاؤ اور عام لوگوں کا معاملہ (انہی پر) چھوڑ دو۔

ترمذی اور ابو داؤد نے حضرت جندبؓ سے روایت بیان کی ہے

کہ انہوں نے کہا:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَالَ فِي الْقُرْآنِ بِرَأْيِهِ فَاصَابَ فَقَدْ أَخْطَأَ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قرآن میں اپنی رائے سے کچھ کہا، تو اگرچہ اس نے صحیح کہا ہو پھر بھی اس نے غلطی کی۔

ترمذی نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت بیان کی ہے کہ انہوں نے کہا
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَالَ فِي الْقُرْآنِ بِرَأْيِهِ فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قرآن میں اپنی رائے سے کچھ کہا تو وہ شخص اپنا ٹھکانا جہنم میں بنا لے۔

اس مذکور بالا تخمین (اٹکل دوڑانے) کی ایک بڑی وجہ جس کے باعث انسان عقلی بنیاد پر ایک چیز یا فعل کو اچھا سمجھنے لگتا ہے وہ قدیم رواج کی پیروی (کا جذبہ) ہے۔ یعنی جب انسان دیکھتا ہے کہ ایک عمل عوام و خواص میں ایک مدت دراز سے رائج ہے اور اسے (لوگوں میں) پھیلے ہوئے متواتر کئی صدیاں گزر چکی ہیں تو اگرچہ وہ اس کے حق میں آسمان سے اُتری ہوئی کوئی دلیل نہیں پاتا لیکن اتنے طویل عرصہ تک اس عمل کا عقلمندوں اور دانالوگوں کے درمیان بغیر کسی مضبوط دلیل کے جاری و رائج رہنا اس کی عقل میں بعید معلوم ہوتا ہے۔ اسی بنا پر یہ حکم لگاتا ہے کہ فلاں عمل حق تعالیٰ کو پسند ہے اور اس کی خوشنودی اور بہ کات کے حصول کا ذریعہ ہے۔ ورنہ اس کا اتنے

عرصہ تک باقی رہنا کسی صورت میں ممکن نہیں تھا۔ اور نہ اگلے زمانہ کے عقلا اس کو قبول کرتے۔ بلکہ خدا تعالیٰ اپنی حکمت کے مطابق اس کو درہم بہ درہم فرمادیتا، اور اگلے زمانہ کے بندرگانِ دین اس کو رد فرمادیتے۔ لیکن اس شخص کا یہ کلام بالکل غلط باطل اور اصلاً مردود ہے۔ بلکہ (حق بات یہ ہے کہ) کسی چیز کی نسبت خدا تعالیٰ کی رضا مندی و خوشنودی یا اس کی ناراضگی و نارضا مندی ثابت کرنے کے لئے یا تو کلام الہی یعنی (خدا کی طرف سے) نازل کی ہوئی کتاب سے دلیل پیش کرنی چاہئے یا نبی معصوم کے کلام سے کوئی مسلسل حدیث ہوئی چاہئے۔ چنانچہ حق تعالیٰ سورہ انعام میں فرماتا ہے:

سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَمْنَا مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّىٰ ذُوقُوا عَذَابَنَا ۚ تُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَاسٍ تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ ۚ قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاءَ
اب مشرک لوگ کہیں گے کہ اگر خدا چاہتا تو ہم مشرک نہ کرتے اور نہ ہمارے باپ دادا مشرک کرتے اور نہ ہم کسی چیز کو حرام ٹھہراتے۔ اسی طرح ان لوگوں نے تکذیب کی تھی جو ان سے پہلے تھے یہاں تک کہ ہمارے عذاب کا مزہ چکھ کر رہے۔ کہہ دو کیا تمہارے پاس کوئی سند ہے (اگر ہے) تو اسے ہمارے سامنے نکالو۔ تم محض اپنے خیال و گمان کے پیچھے چلتے اور اٹکل کے تیر چلاتے ہو۔ کہہ دو کہ خدا ہی کی حجت و دلیل قوی اور غالب ہے اگر وہ چاہتا تو

لَهْدُكُمْ أَجْمَعِينَ ۝ قُلْ هَلْ مَشِيتُمْ شُهَدَاءَ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَذَا - (الانعام: ۱۴۸-۱۵۰)

تم سب کو ہدایت دے دیتا۔ (ان سے) کہہ دو کہ اپنے گواہوں کو لاؤ جو بتائیں کہ خدا نے یہ چیزیں حرام کی ہیں۔

اور سورہ اعراف میں فرماتا ہے:

وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرْنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ اتَّقُوا اللَّهَ عَلَى اللَّهِ مَالَهُ تَعْلَمُونَ ۝

اور جب وہ کوئی بے حیائی کا کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے بزرگوں کو اسی طرح کرتے دیکھا ہے۔ اور خدا نے بھی ہم کو یہی حکم دیا ہے۔ کہہ دو کہ خدا بے حیائی کے کام کرنے کا حکم ہرگز نہیں دیتا۔ بھلا خدا کی نسبت ایسی بات کیوں کہتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں (اور نہ اس کی کوئی سند ہے)۔ (الاعراف: ۲۸)

اور سورہ یوسف میں فرماتا ہے:

يَا صَاحِبِ السِّجْنِ أَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ۝ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءُ سَمِيَتْهَا أَلْفُؤُا آبَاءُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا الْكُفْرُ إِلَّا اللَّهُ ۝

(حضرت یوسف نے کہا) اے میرے جیل خانہ کے رفیقو! بھلا کئی جدا جدا آقا اچھیا (ایک خدا) نے یکتا و غالب؟ جن چیزوں کی تم خدا کے سوا پرستش کرتے ہو وہ تو صرف نام ہی نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لئے ہیں خدا نے ان کی کوئی سند نازل نہیں کی علم تو صرف خدا کا ہی ہے۔ (یوسف: ۳۹-۴۱)

اور سورہ شعراء میں فرماتا ہے:

وَإِنَّمَا عَلَّمَهُمْ نَبَأَ آبَائِهِمْ ۝ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ ۝ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا مَّا فَنَظَّلُ كَهَا عَالِفِينَ ۝ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَ نَكْمًا إِذْ تَدْعُوهُمْ ۝ وَيَنْفَعُ نَكْمًا أَوْ يَضُرُّونَ ۝ قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ ۝ قَالَ أَفَرَأَيْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ ۝ أَنْتُمْ وَآبَاءُكُمْ الْأَقْدَمُونَ ۝ فَإِنَّهُمْ عَادُوْا لِيَ الْآرَبِ الْعَلِيِّ ۝ الَّذِي خَلَقَنِي فَهَوَّيْتُمُودِي ۝

اور ان کو ابراہیم کا حال پڑھ کر سنا دو۔ جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ تم کس چیز کو پوجتے ہو۔ وہ کہنے لگے کہ ہم تو بتوں کو پوجتے ہیں اور ان کی پوجا پر قائم ہیں۔ ابراہیم نے کہا کہ جب تم ان کو پکارتے ہو تو کیا وہ تمہاری آواز کو سنتے ہیں؟ یا تمہیں فائدہ دے سکتے ہیں یا نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا (نہیں) بلکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طرح کرتے دیکھا ہے۔ ابراہیم نے کہا کہ تم نے دیکھا کہ جن کو تم پوجتے رہے ہو تم بھی اور تمہارے اگلے باپ دادا بھی، وہ میرے دشمن ہیں لیکن خدا نے رب العالمین (میرا دوست ہے) جس نے مجھے پیدا کیا اور وہ مجھے راستہ دکھاتا ہے۔

(الشعراء: ۶۹-۷۸)

اور سورہ لقمان میں فرماتا ہے:

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ ۝ وَإِذَا

اور بعض لوگ ایسے ہیں کہ خدا کے بارے میں جھگڑتے ہیں، نہ علم رکھتے ہیں اور نہ ہدایت اور نہ کتاب روشن۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو

تَبِيلَ لَهُمْ أَتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ
اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا
عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوْ لَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ
يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ
السَّعِيرِ (لقمان: ۲۰-۲۱)

اور سورۃ زخرف میں فرماتا ہے:

وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ
مَا عَبَدْنَاَهُمْ مَّا لَهُمْ بِدَلَالِكَ
مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا
يَخْرُصُونَ ۚ أَمْ آتَيْنَاهُمْ
كِتَابًا مِنْ قَبْلِهِ فَهُمْ بِهِ
مُتَسَمِّكُونَ ۚ بَلْ قَالُوا
إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ
وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُتَقِدُونَ ۚ
وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ
قَبْلِكَ فِي تَرَاتُوتٍ مِنْ نَذِيرٍ
إِلَّا قَالَ مُتَقَدِّمُهَا إِنَّا
وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ
وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُتَقِدُونَ

(کتاب) خدا نے نازل فرماتی ہے اس کی پیروی
کو، تو کہتے ہیں کہ ہم تو اسی کی پیروی کریں گے
جس پر اپنے باپ دادا کو پایا۔ اگرچہ شیطان
ان کو دوزخ کے عذاب کی طرف بلاتا ہو (تب بھی؟)

اور وہ (مشرک) کہتے ہیں کہ اگر خدا چاہتا تو ہم
ان بتوں کو نہ پوجتے۔ ان کو اس کا کچھ علم نہیں۔ یہ تو
صرف اٹھیں دوڑاتے ہیں کیا ہم نے ان کو اس
سے پہلے کوئی کتاب دی تھی تو یہ اس سے سند
پکڑتے ہیں۔ بلکہ کہنے لگے کہ ہم نے اپنے باپ
دادا کو ایک رستہ پر (چلتے) پایا اور (اب) ہم
بھی انہی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ اور اسی
طرح ہم نے تم سے پہلے کسی بستی میں کوئی
ہدایت کرنے والا نہیں بھیجا مگر وہاں کے
خوشحال لوگوں نے کہا کہ ہم نے اپنے باپ
دادا کو ایک راہ پر پایا اور ہم انہی کے نقش قدم
پر ان کے پیچھے چلتے ہیں۔ پیغمبر نے کہا اگرچہ
میں تمہارے پاس ایسا (دین) لاؤں کہ

قَالَ أَوْ لَوْ جِئْتُكُمْ بِأَهْدَىٰ
مِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ
قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ ۚ
فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَنْزَلْنَا كَيْفَ
كَانَ عَاقِبَةُ الْمَكِيدِينَ ۚ

(الزخرف: ۲۰-۲۱)

اور سورۃ احقاف میں فرماتا ہے:-

إِنِّي بِلِکَابٍ مِنْ قَبْلِ هَذَا
أَوْ أَثَارَةٍ مِنْ عَلَمٍ إِنْ كُنْتُمْ
صَادِقِينَ - (الاحقاف: ۲)

امام ترمذی نے حضرت عمرو بن عوفؓ سے روایت بیان کی ہے،
وہ کہتے ہیں:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الدِّينَ بَدَأُ
عَرَبِيًّا وَسَيُعَوِّدُ لِمَا بَدَأُ
فَطُوبَى لِلْعَرَبِ بَاءَ وَهُمْ
الَّذِينَ يُصْلِحُونَ مَا أَفْسَدَ
النَّاسُ مِنْ بَعْدِي مِنْ
سُنَّتِي -

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دین
ایک اجنبی اور غریب کی صورت سے شروع ہوا
اور یہ پھر ویسا ہی ہو جائے گا جیسے شروع ہوا
تھا تو ان اجنبی پر دیسیوں کے لئے خوشخبری
ہے اور یہ وہ لوگ ہیں جو اس بگاڑ کی اصلاح کریں گے
جو میرے بعد لوگوں نے میری سنت میں
پیدا کر دیا ہوگا۔

جس راستہ پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا وہ
اس سے کہیں سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ کہنے
لگے (جو) دین) تم دے کہ بھیجے گئے ہو ہم اس
کو نہیں مانتے۔ تو ہم نے ان سے انتقام لیا سو
دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا۔

اور امام بیہقی نے شعب الایمان میں حضرت علیؑ سے روایت بیان کی ہے، وہ کہتے ہیں:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوشِكُ أَنْ يَأْتِيَ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَبْقَى مِنَ الْإِسْلَامِ إِلَّا اسْمُهُ وَلَا يَبْقَى مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا رُسْمُهُ مَسَاجِدُهُمْ عَامِرَةٌ وَهِيَ خَرَابٌ مِنَ الْهُدَى عُلَمَاءُهُمْ شَرٌّ مِنْ تَحْتَ أَدِيمِ السَّمَاءِ مِنْ عِنْدِهِمْ تَخْرُجُ الْفِتْنَةُ وَفِيهِمْ تَعَوُّدٌ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قریب ہے کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے جس میں (لوگوں میں) اسلام سوائے نام کے کچھ باقی نہ رہے، اور قرآن میں سے سوائے اس کے رسم الخط اور کتابت کے کچھ باقی نہ رہے، اور ان کی مسجدیں تو (خوب) بنی ہوئی آباد ہوں گی لیکن ہدایت کے لحاظ سے خالی اور غیر آباد ہوں گی۔ ان کے علماء آسمان کے نیچے (کی مخلوق میں) بدتر ہوں گے۔ انہی میں سے فتنہ نکلے گا اور پھر انہی میں لوٹ جائے گا۔

مذکورہ بالا اچھے سمجھے جانے والے کاموں (استحسانات) میں سے ایک ناقص قیاس ہے۔ اور اس قیاس سے مراد یہ ہے کہ ایک چیز شریعت میں آئی ہے (اور اس کی رو سے جائز ہے)۔ کوئی شخص ایک دوسری چیز کو جو اُس (مشروع) چیز سے بعض اوصاف میں مشابہت رکھتی ہے اپنی ناقص عقل میں اس مشروع چیز کی نظیر قرار دے لے اور مشروع چیز کا حکم اس دوسری غیر مشروع چیز پر بھی جاری کر دے۔ یہ قیاس گمراہی کا راستہ ہے اور اس کو دینی احکام میں داخل کرنا مردود وغیرہ مقبول ہے۔

جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ بقرہ میں فرماتا ہے:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَخْبِطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِمَا أَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ (اپنی قبروں سے) اس طرح (حواس باختہ) اٹھیں گے جیسے وہ شخص جس کو شیطان (جن) نے لپٹ کر بدحواس کر دیا ہو۔ یہ (منرا) اس لئے کہ وہ کہتے ہیں کہ "مال خرید کر نفع پر بیچنا بھی تو سود کی طرح ہے" حالانکہ اللہ تعالیٰ نے (نفع پر) بیچنا حلال کیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔

(البقرہ: ۲۷۵)

ان مذکورہ بالا وجوہ میں سے ایک وجہ امور دین میں افراط (زیادتی) کرنا ہے۔ یعنی جب کوئی شخص یہ دیکھتا ہے کہ ایک کام شریعت میں ثابت ہے اور شارع نے اس کو کرنے کی ترغیب دی ہے اور اس کے فضائل اور خوبیاں اور فائدے بیان فرماتے ہیں تو یہ شخص خیال کرتا ہے کہ اس کام کو جس قدر زیادہ کیا جائے گا اور اس میں جتنی افراط (زیادتی و اضافہ) کیا جائے گا اسی قدر شریعت کی طرف سے اس کی تعریف و تحسین ہوگی اور آخرت کے فائدے اس کو زیادہ حاصل ہوں گے اور رحمت الہی اس پر خوب متوجہ ہوگی اور غیب کی برکتیں اس پر بکثرت نازل ہوں گی۔ حالانکہ دین کے ہر کام کی ایک حد اور اندازہ مقرر ہے جس کو شارع نے بیان کر دیا ہے۔ اور اس کا عمل و موقع بھی معین ہے جس کی تصریح شارع نے کر دی ہے۔ لہذا حق تعالیٰ کی خوشنودی و رضا کا حاصل ہونا

اور آخر دی فائدوں کا مترتب ہونا اور غیبی برکات کا نازل ہونا سب اسی بنیاد پر ہے کہ وہ کام یا فعل اپنی حد میں اور اپنے محل و موقع پر سرانجام دیا جائے۔ جیسا کہ حق تعالیٰ نے قرآن مجید میں متعدد جگہ فرمایا ہے:

وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ط (الطلاق: ۱)

یہ خدا تعالیٰ کی (مقرر کردہ) حدیں ہیں۔ جو خدا تعالیٰ کی حدوں سے تجاوز کرے گا وہ اپنے آپ پر ظلم کرے گا۔

اور سورۃ نساء میں فرماتا ہے:

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَ مَا يَدْعُوْهُ تِلْكَ زَكَاةٌ يُدْفَعُ خَالِدًا فِيْهَا ذَلِكَ عَذَابٌ مُّهِينٌ ۝ (النساء: ۱۲)

اور جو خدا اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کی حدوں سے آگے بڑھے گا اس کو خدا دوزخ میں ڈالے گا جہاں وہ ہمیشہ رہے گا اور اس کو ذلت کا عذاب ہوگا۔

داری نے حضرت ثعلبہؓ کے طریق سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے کہا:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ فَرَائِضَ فَلَا تَقْصِرُوهَا وَحَرَّمَ حُرُومَاتٍ فَلَا تَهْتِكُوهَا وَحَدَّ حُدُودًا فَلَا تَعْتَدُوهَا۔

اللہ تعالیٰ نے فرائض فرض کئے ہیں تم لوگ ان کو (چھوڑ کر) ضائع نہ کرنا، اور کچھ چیزوں کو حرام قرار دیا ہے۔ تم ان کی حرمت کو نہ توڑنا، اور اس نے کچھ حدود مقرر فرمائی ہیں تم ان سے تجاوز نہ کرنا۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ دینی تربیت کو جسمانی علاج پر قیاس کرنا چاہئے اور تمام دینی کاموں (اور احکام) کو ان بہت سی دواؤں کی طرح سمجھنا

چاہئے جن کے اوزان اور مقداریں مختلف ہوتی ہیں۔ کیونکہ ماہر طبیب ان دواؤں میں سے ہر دوا کو ایک خاص وزن و مقدار کے ساتھ بنا کر تیار کرتا ہے اور اس کے استعمال کا ایک خاص طریقہ مقرر کرتا ہے، مثلاً بعض دوائیں جوش کر کے پی جاتی ہیں۔ بعض پانی میں بھگو کر استعمال کی جاتی ہیں، بعض ناک میں ڈالی جاتی ہیں، بعض سفوف کی شکل میں پھانچی جاتی ہیں۔ بعض لعوق کی شکل میں چاٹی جاتی ہیں، بعض حلق میں لگائی جاتی ہیں، بعض کالیپ کیا جاتا ہے اور سکائی کی جاتی ہے، بعض سے مالش اور طلا کیا جاتا ہے، بعض کو پانی میں جوش دے کر ان سے دھارا جاتا ہے۔ بعض کے قتیے تیار کرتے ہیں، بعض کو حقنہ (صافہ) کی صورت میں دیتے ہیں۔ اسی طرح کے اور بہت سے طریقے ہیں۔ اس کے علاوہ دوائیں استعمال کرنے کے لئے مختلف اوقات مخصوص ہیں مثلاً صبح نہار منہ، یا شام کو سونے کے وقت۔ نیز کبھی روزانہ غذا کھلانے کا حکم دیتے ہیں۔ اور کبھی تنقیہ کا حکم دیتے ہیں۔ تو جس طرح جسمانی علاج میں افراط و تفریط (کمی بیشی) کرنا مریض کے لئے نقصان دہ ہے، اسی طرح روحانی علاج میں بھی مبالغہ (رُسستی اور ڈھیلا پن) اور تقشف (حد سے زیادہ زہد) دونوں مکلف انسان کے حق میں نامقبول ہے۔

معلوم ہونا چاہئے کہ (اس قسم کی) افراط اگر اعتقادات (روحانی) مقامات و واردات و حالات میں واقع ہو تو اس کو غلو کہتے ہیں، اور اگر علوم کے بارے میں ہو تو اس کو تمیق کہتے ہیں، اور اگر اخلاق و عبادات

میں ہو تو اس کو رہبانیت اور تشدد کہتے ہیں۔ اور اگر عادات میں ہو تو اس کو تکلف کہتے ہیں، اور اگر طہارت و نجاست کے سلسلہ میں ہو تو اس کو وسواس (وسوسہ) کہتے ہیں۔ اور اگر وسائل اور مقاصد کے مراتب کا خیال نہ رکھا جائے یا اصول اور فروع کے درجات کی طرف سے غفلت برتی جائے یعنی جو امور اصل مقاصد کے حصول کا محض ذریعہ اور وسیلہ ہیں ان کے لئے خوب کمر ہمت کسی جائے، اور اصل مقاصد کو محض وسیلہ اور ذریعہ سمجھ کر پیچھے ڈال دیا جائے، یا یہ کہ فروعی باتوں کو اصول کا درجہ دے کر ان کو بہت اہمیت دی جائے، اور اصول کو فروع سمجھ کر ان کی طرف سے غفلت و سہل انگاری برتی جائے تو اس کو ظلم اور سفاہت (بے وقوفی، جہالت) کہتے ہیں۔ جیسا کہ ان امور کے مراتب اور درجہ بندی کو ملحوظ رکھنے کو انصاف اور فقاہت (دانائی اور سمجھ داری) کہتے ہیں۔ چنانچہ حق تعالیٰ نے سورۃ بقرہ میں فرمایا ہے:

أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَ تَنْهَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۝
(یہ) کیا (عقل کی بات ہے کہ) تم لوگوں کو نیکی کرنے کو کہتے ہو اور اپنے آپ کو فراموش کئے دیتے ہو حالانکہ تم کتاب (خدا) بھی پڑھتے ہو۔ کیا تم سمجھتے نہیں؟ (البقرہ: ۲۲)

مطلب یہ ہے کہ دین کے احکام کی تعلیم دینا اور امور دین سکھانا، نیز کتاب الہی کی تلاوت کرنا (در اصل) عمل کا وسیلہ ہے اور نفس کی اصلاح کا ذریعہ ہے۔ لیکن (اے علمائے یہود!) تم نے فقط اس تعلیم و تدریس

اور تلاوت کتاب کو ہی مقصود لذاتہ (اصل مقصد) قرار دے لیا ہے، اور اس کو اصل کمال سمجھ کر اپنی نظر ہمت اسی پر مرکوز کر دی ہے۔ اور خود اپنے نفس کی اصلاح جو کہ مقصود اصلی ہے، اس کو پیچھے کے پیچھے ڈال دیا ہے، پس تم احمق ہو جو عقل نہیں رکھتے۔

اسی سورۃ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَانَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۝ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلُوكٍ مُّسْلِمِينَ ۖ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمٌ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا ۖ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَكَانَ أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ
اور جب ان کے پاس خدا کی طرف سے پیغمبر آئے اور وہ ان کی (آسمانی) کتاب کی بھی تصدیق کرتے ہیں تو جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی ان میں سے ایک جماعت نے خدا کی کتاب کو پیچھے پھینک دیا، گویا وہ جانتے ہی نہیں۔ اور ان (خرافات) کے پیچھے لگ گئے جو سلیمان کے عہد سلطنت میں شیاطین پڑھا کرتے تھے۔ اور سلیمان نے مطلق کفر نہیں کیا بلکہ شیاطین ہی کفر کیا کرتے تھے کہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ اور ان باتوں کے (بھی) پیچھے لگ گئے جو شہر بابل میں دو فرشتوں (یعنی، ہاروت و ماروت) پر اتھری تھیں۔

(البقرہ: ۱۰۱-۱۰۲)

مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ علوم شرعیہ کو جن پر (آخر دی) نجات کا دارو

مدار ہے پیٹھ پیچھے ڈال کر ایسے زائد اور فضول علوم کے پیچھے لگ گئے جو آخرت میں کوئی فائدہ نہیں دے سکتے۔ چنانچہ یہ آیت کہ یہ اسی پر دلالت کرتی ہے: **وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ** اور وہ جانتے تھے کہ جو شخص ایسی چیزوں (یعنی مَالًا فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلْقٍ) سحر اور منتر وغیرہ) کا خریدار ہوگا اس کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں۔ (البقرہ: ۱۰۲)

اگرچہ ان میں سے بعض علوم شیطانوں سے حاصل کئے گئے اور بعض فرشتوں سے لئے گئے لیکن چونکہ امور آخرت میں ان علوم کو کوئی دخل نہیں، اور نہ ان سے کوئی اخروی فائدہ ہے لہذا یہ علوم ان لوگوں کے حق میں لنوار بے کار ہیں، بلکہ ان علوم کے حصول میں محنت اور کوشش کرنا مضر اور نقصان دہ ہے۔

اسی سورت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ پھر تم وہی ہو کہ اپنوں کو قتل بھی کہہ دیتے ہو
أَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فِرَاقًا اور اپنے میں سے بعض لوگوں پر گناہ اور ظلم سے
مِنْكُمْ مِّنْ دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ چڑھائی کر کے انہیں وطن سے نکال بھی دیتے
عَلَيْهِمْ بِالْأَسْرَةِ الْعُدَاةُ ہو۔ اور اگر وہ قید ہو کہ تمہارے پاس آئیں
وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أَسَارَى تو فدیہ دے کہ انہیں چھڑا بھی لیتے ہو۔ حالانکہ
تَفَادَوْهُمْ وَهُوَ حَرَامٌ ان کا نکال دینا ہی تمہیں حرام تھا۔ دیکھ کیا
عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفْثُونُونَ (بات ہے کہ) تم کتاب (خدا) کے بعض احکام
بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ کو تو مانتے ہو اور بعض کو نہیں مانتے۔ تو تم میں

بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ سے جو لوگ ایسی حرکت کریں ان کی سزا اس
ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے کہ دنیا کی زندگی میں
الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ تو رسوائی ہو اور قیامت کے دن سخت ترین
يُرْكَدُونَ إِلَىٰ أَسَدِّ الْعَذَابِ عذاب میں ڈالے جائیں۔
(البقرہ: ۸۵)

مطلب یہ ہے کہ مظلوم کی مدد کرنے کا ثواب اتنا بڑا نہیں جتنا بڑا ظلم کرنے کا عذاب ہے۔ دونوں کے مراتب میں بڑا فرق ہے۔ لیکن تم مظلوم کی مدد کرنے میں تو بڑا اہتمام کرتے ہو لیکن خود اس پر ظلم کرنے میں اتنے جبری ہو (جو بہت بڑا جرم ہے اور مظلوم کی مدد کرنے سے نہیں دھل سکتا)۔ لہذا ان امور کے مراتب کو الٹ پلٹ کرنے کا وبال دنیا و آخرت کے عذاب کی صورت میں ظاہر ہوگا۔

اسی سورت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ احمق لوگ کہیں گے کہ مسلمان جس قبلہ پر (پہلے
مَا وَلَّهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي سے چلے آتے) تھے (اب) اس سے کیوں منہ
كَانُوا عَلَيْهَا قُلٌ بِدِينِ الْمَشْرِقِ پھیر بیٹھے۔ تم کہہ دو کہ مشرق و مغرب سب
وَالْمَغْرِبِ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ خدا ہی کا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے سیدھے
إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ راستہ پر چلاتا ہے۔

(البقرہ: ۱۴۲)

نیز (آگے) فرماتا ہے:

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ
قَبْلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَ
لَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ
وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَ
آتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي
الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ
وَابْنِ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ
وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ
وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ
بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا
وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ
وَالْفُرْآءِ وَحِينَ الْبَأْسِ
أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا
وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ۝
(البقرة : ۱۷۷)

مطلب یہ ہے کہ (نماز میں) کسی مخصوص قبلہ کی طرف منہ نہ کرنا
دین کے اصولوں میں سے نہیں ہے اور نہ تقویٰ اور پرمہیزگاری کا بنیادی
رکن ہے کہ مذاہب و ادیان کی فضیلت کا دار و مدار اس پر ہو۔ کسی دین

و مذہب کی افضلیت اس سے ثابت نہیں کی جاسکتی۔ کسی دین و مذہب کی
افضلیت اس بات سے ثابت کرنا کہ فلاں دین میں نماز کا قبلہ ادھر ہے، اور
فلاں دین میں ادھر ہے، محض حماقت اور نادانی ہے۔ بلکہ جو کام دین کے اصول
اور تقویٰ و پرمہیزگاری کی حقیقت کے بنیادی ارکان ہیں وہ صرف یہی مذکورہ
بالا امور ہیں۔ لہذا جب بھی مذاہب و ادیان کے فضائل پر گفتگو ہوگی اور تقویٰ
کی حقیقت کے ارکان بیان کئے جائیں گے تو انہی باتوں پر غور کیا جائے گا
کہ کونسے دین کے ماننے والے ان صفات کے حامل ہیں اور کون سے دین
کے نہیں ہیں۔ (جس دین کے پیروان صفات کے حامل ہوں گے وہی
دین سب سے افضل قرار پائے گا)۔

سورۃ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :

هَٰ أَنتُمْ هَٰؤُلَاءِ مَا جَحْتُمُ
فِيمَا لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ
تُحَاجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ
عِلْمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ
لَا تَعْلَمُونَ ۝
(آل عمران : ۶۶)

مطلب یہ ہے کہ جس بات کی اصل کتاب اللہ سے معلوم نہ ہو تو
اس کی تحقیق کے پیچھے لگنا ایک بے جا کام ہے، اس لئے کہ تمام
معلومات کا احاطہ کرنا صرف خدا تعالیٰ ہی کی شان ہے۔ کسی انسان کی شان

نہیں ہے۔ یہ دراصل تعق سے روکتا ہے (جس کا ذکر پہلے آچکا ہے)۔
اسی مضمون پر اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان دلالت کرتا ہے جو اسی سورت (آل عمران) میں ہے:

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ
الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ
هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ
مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي
قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ
مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ
وَأَبْغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ
تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ
فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ
كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا
يَذْكُرُ إِلَّا أَهْلَ الْبَابِ هـ
(آل عمران: ۷)

یہی مضمون سورۃ بنی اسرائیل میں بیان ہوا ہے:

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ
إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ
كُلُّ أَوْ لَيْسَ كَانَ عَنْهُ
سب (جوارح) سے ضرور باز پرس
اور جس چیز کا تجھے علم نہیں اس کے
پیچھے نہ پڑ، کہ کان اور آنکھ اور دل ان

مَسْئُولًا - ہوگی۔

(بنی اسرائیل: ۳۶)

نیز اسی سورت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ
الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ
مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا هـ
(اور اے محمد!) تم سے روح کے بارے میں
(لوگ) سوال کرتے ہیں۔ کہہ دو کہ روح میرے
رب کے حکم سے ہے۔ اور تم لوگوں کو (بہت ہی)
کم علم دیا گیا ہے۔

(بنی اسرائیل: ۸۵)

اسی طرح سورۃ کہف میں فرماتا ہے:

سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَايَهُمْ
كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ
سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجَعُوا
بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ
وَأَنَّا مِنْهُمْ كَلْبُهُمْ قُلْ
رَبِّيَ أَعْلَمُ بِعَدَّتِهِمْ
تَايَعَهُمُ إِلَّا قَلِيلٌ
فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً
ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ
مِنْهُمْ أَحَدًا هـ (الکہف: ۲۲)

(بعض لوگ) اٹکل بچہ کہیں گے کہ وہ (اصحا کہف)
تین تھے (اور) چوتھا ان کا کلب تھا۔ اور (بعض)
کہیں گے کہ وہ پانچ تھے (اور) چھٹا ان کا
کتا تھا۔ اور (بعض) کہیں گے کہ وہ سات تھے
اور آٹھواں ان کا کتا تھا۔ کہہ دو کہ میرا پروردگار
ہی ان کی تعداد سے خوب واقف ہے۔ ان کو جانتے
بھی ہیں تو بہت تھوڑے ہی لوگ (جانتے ہیں)۔
تو تم ان (کے معاملہ) میں گفتگو نہ کرنا مگر سرسری گفتگو
اور نہ ان کے بارے میں ان میں سے کسی سے
کچھ دریافت ہی کرنا۔

نیز آگے فرماتا ہے :

قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا ۖ
غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
أَهْوَىٰ بِدَا أَسْمِعُ مَا لَهُمْ
مِنْ دُونِهِ مِنْ قَوْلٍ
وَلَا يُشِيرُكَ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا
وَإِنَّمَا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ مِنْ
كِتَابٍ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ
لِكَلِمَاتِهِ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ
دُونِهِ مُلْتَحَدًا ۝

(الکہف: ۲۶-۲۷)

مطلب یہ ہے کہ کتاب اللہ کی تعلیم و تدریس اور اس کی تلاوت میں اور شریعت کے علوم کی تحقیق میں ہر دم مشغول رہنا چاہئے۔ اور علم الہی کا احاطہ کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہئے اور نہ تکیوں و تخلیق کائنات کے واقعات کی تفتیش و تحقیق میں لگنا چاہئے۔

اور سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :

مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ
الْكِتَابَ وَالْحِكْمَ وَالنُّبُوَّةَ
شُمْ يَقُولُ لِلنَّاسِ كُفُّوا ۖ

کہے کہ خدا کو چھوڑ کر میرے بندے ہو جاؤ۔ بلکہ

عِبَادًا إِلَيَّ مِنْ دُونِ اللَّهِ ۚ
وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ
بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ
وَمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ ۝
وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا
الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ
أَرْبَابًا ۚ أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ
بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ۝

(آل عمران: ۷۹-۸۰)

مطلب یہ ہے کہ (کوئی پیغمبر) تم کو جب انبیاء علیہم السلام اور ملائکہ کی تعظیم و تکریم کا حکم دیتا ہے تو اس کے معنی یہ نہیں سمجھنا چاہئیں کہ ان کی بھی عبادت کرو یا ان کے لئے بھی رُبوبیت کی شان سمجھ لو، یعنی ان کو تکیوں امور میں آزادانہ اور مستقل طور پر تصرف کرنے والا سمجھنے لگو یا اپنے آپ کو ان کی قدرت کا مقہور و مغلوب تصور کرنے لگو۔ یہ امور تو عبادت و رُبوبیت کے باہمی تعلق کا نتیجہ و مقتضا ہیں۔ اور یہ صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہیں۔ کسی اور کا ان امور میں دخل دینا یا دخل دینے والا سمجھنا کفر ہے اور اسلام کے منافی ہے۔ اور دراصل یہی غلو کا دروازہ بند کرنا ہے۔

○ قابل قدر دینی و علمی کتابیں ○

○ اجتہاد [(۱) اجتہاد کا تاریخی پس منظر] (۲) مسئلہ اجتہاد پر تحقیقی نظر] از مولانا محمد تقی امینی

○ حدیث کا درایتی معیار - از مولانا محمد تقی امینی

○ حجة الله البالغة مترجم (عربی مع اردو) از شاہ ولی اللہ محدث دہلوی
○ بدعت کی حقیقت اور اس کے احکام - از شاہ اسماعیل شہید

○ ازالة الخفا عن خلافة الخلفاء (فارسی مع اردو)

○ از شاہ ولی اللہ محدث دہلوی

○ امام ابو حنیفہ اور ان کے ناقدین - از مولانا حبیب الرحمن شروانی

○ تحفۃ الواعظین (اردو) از علامہ ابن جوزی

○ تازیانہ شیطان - از مولانا احمد سعید دہلوی

○ اسباب زوال امت از امیر شکیب ارسلان

○ کتاب الصلوٰۃ (اردو) از امام احمد بن حنبل

○ احکام الجنائز (اردو)

○ مخقر شعب الایمان (اردو)

○ شیخ محمد بن عبد الوہاب اور ہندوستان کے علمائے حق

○ از مولانا محمد منظور نعمانی

شَدِی کتب خانہ - آرام باغ - کراچی ۱

ہماری اہم اردو مطبوعات

آداب المعاشرت: مولانا تھانویؒ	شریعت یا جہالت: پالنپوری
ازالۃ الخفاء عن خلافتہ الخلفاء	عربی بولے (جدید عربی)
اسباب زوال اُمت	عربی میں خط لکھنے
اسلام اور جدید دور کے مسائل	عالم برزخ: قاری محمد طیبؒ
اجتہاد: از مولانا تقی امینیؒ	فتوح الغیب: شیخ عبدالقادر جیلانیؒ
قبر کی پہلی رات	فقہ اسلامی کا تاریخی پس منظر
تازیانہ شیطان	فقہی مذاہب اربعہ کا فروغ
حدیث کا دارِ یتی معیار	قرآن حکیم کے اردو تراجم
خواص اسمائے حسنی	مصباح اللغات (عربی اردو ڈکشنری)
رحمت عالم: سید سلیمان ندویؒ	موت کے عبرت انگیز واقعات
سیرت الرسولؐ: شاہ ولی اللہؒ	تعبیر الرویا کلاں: علامہ ابن سیرینؒ

شدی کتب خانہ

آرام باغ - کراچی